الشيخ

احدمد بن مصطفح العلاوي

المواد الغيثية

الشيخ

ادمدبن مصطفى العلاوي

الهواد الغيثية

الجزء 1

حقوق الطبع والنقل محفوظة للمطبعة العلاوية بمستغانم

الطبعة الثانية سنـ 1989.

ترجمة المؤلف

إنني كيفما حاولت أن أحرر كلمة جامعة لترجمة المؤلف مولانا الأستاذ سيدي أحمد بن مصطفى العلاوي رضوان الله عليه إلا وأجد نفسي قاصرا أن نأتي بترجمة جامعة لشتات مناقبه الفاخرة أو أعماله الخالدة ولكن بما أننا توفقنا إلى طبع هذا الكتاب المفيد والعقد الفريد رأينا من الواجب المحتم أن لابد من ذكر شيء من ترجمته الواسعة النطاق جريا على ماجرت به سنة المحافظين على جمع الأثار الطيبة لأئمة الدين ولو كان صاحب الأثر أشهر من أن يترجم له كإمامنا صاحب هذا الكتاب فإنه الرجل الذي طار صيته في الخقين وسار ذكره في المشرقين والمغربين ولا شاهد أعدل على علو مكانته وسعة تفننه من تحاريره النيرة التي منها هذا الكتاب الذي كاد أن يكون فريدا في موضوعه أو وحيدا في أسلوبه لما اشتمل عليه من غزارة العلم ورقة التعبير، حقا المرء مخبوء تحت لسانه، أوالمرء بأصغريه قلبه ولسانه.

وبالجملة فإنه ما من تأليف من تآليفه يتصفحه المنصف إلا ويجد فيه من أول وهلة ما لفضيلته رضوان الله عليه من الباع الطويل والقدر الجليل، وهو المربي الحكيم والقدوة الكريم، شيخ المشايخ المهتدين وعمدة العارفين الصادقين، يتصل نسبه الشريف بأجداد كرماء عرفوا بالفضل والعلم والوجاهة، وهو مولانا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن سيدي مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي، بن محمد المعروف أيضا «بأبى شنتوف» القائل فيه صاحب سبيكة العقيان الفقيه

الشريف سيدي «محمد بن حواء» دفين مستغانم

والحنني اللازم التعبد * نجل عليوة الفقيه المهتدي

ابن الولي الصالح، الملقب «بمدبوغ الجبهة» بن الحاج علي المعروف عند العامة «بعليوة» وهو المنتسب إليه ابن غانم القادم من الجزائر إلى مستغانم بصفته قاضيا عليها، فبان فضله وظهر عدله إلى أن طاب بها عيشه واختارها مسكنا لنفسه ولعائلته ولا زال إلى اليوم من بقي منهم معروف بالوجاهة والعفاف وبيتهم بيت علم وصلاح.

أما الأستاذ رضوان الله عليه فقد تربى في صيانة والديه فنجبا ولدا صالحا مفطورا على التقوى وحب الخير مشتغلا بتعلم كتاب الله وما يلزمه من ضروريات المبادئ العلمية إلى أن مات والده رحمه الله فاشتغل بالتجارة إلى أن ساقه الله إلى صحبة الشيخ الكامل الخلمل الذكر الفائض السر الشيخ سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي طيب الله ثراهما بسحائب رضوانه فعنه أخذ ومنه تمكن بعلم التصوف إلى أن صار فيه إماما من أئمته وهكذا يجتبي الله من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله ذو الفضل العظيم.

بعد ذكر الإسم والاستعادة بالمسمى، يقول أحمد بن مصطفى العلاوي اعتقادا وجزما: حمدا لمن ظهر بعظمة ذاته قدرة وحكما، وتنزه في تجليات صفاته حكمة وعلما، هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الارض والسماء، فشاهده من اصطفاه لحضرته وجهله الجاحد المصمى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كشف ويقين، تشفي الغليل وتبرد الظمأ، فسبحانه جل جلاله أن يصفه الواصفون، أو يحوموا حول ذلك الحمى، ولولا لطف الله بمخلوقاته، ورحمته بمصنوعاته، لما لبث من يلحد في سلطانه بأن يخسف به الأرض أو يسقط عليه السمائ أو تسحقه الرياح سحقا فتذره بعد سمعه وبصره أصم أعمى، ولكن سبحانه من إله رؤوف رحيم، سبقت إرادته مشيئته ورحمته غضبه فكان الكل في جوده مقيما منعما، كلت الأذهان عن إدراك حقيقته، وعجزت الأفكار عن أن تحيط بشيء من علمه وسع إدراك حقيقته، وعجزت الأفكار عن أن تحيط بشيء من علمه وسع

وأشكرك اللهم على ما أوليتنا ومنحتنا من معرفة سرك المصون، كرامة منك وحلما، وأسألك بجودك أن تحفظنا فيما منحتنا، حفظا وعصمة لا يغادران وهما؛ وأستغيثك أن تسمطر علينا سحائب الرحمة، وأن تمدنا بقوة منك ثباتا وحزما، وأن تحمينا وتقينا من شر أنفسنا فيما نسينا أو أخطأنا أو تعمدنا جورا وجهلا، وعدوانا منا وظلما، وأن ترحمنا إن كنا أهلا، وإلا فأنت أهل للمغفرة والرحمة، لكل من إليك انتسب وانتمى؛ وأسألك أن تبارك وأن تعظم وأن تصلى صلاة بقدر

وسعك وعظمة ذاتك، على رسولك روحا وجسما، بقدر ما يستحقه من الصلاة ويرضيه من الكرامات، حسبما يناسب مقامه الاسمى. وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه ما دامت الأرض والسماف وعلى أمته خصوصا وعموما، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكيف لا وقد قلت وقولك الحق، تنويها وتعليما وتشريفا لقدر نبيك المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبئ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا.

وقبل الشروع في المقصود أذكر مقدمتين: المقدمة الأولى تشتمل على أسباب شرح الكتاب وتفصيل فصوله. المقدمة الثانية تشتمل على ترجمة المؤلف وبعض سيرته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

المقدمة الأولى: في أسباب شرح الكتاب وتفصيله فصولا، الله حسبي فيما كتبته له الحمد وبه المستعان، له المنة فيما رسمته، فليس لنا إلا البيان أستغفر الله فيما ذكرته، فلا يد لنا ولا لسان، له الخلق وله الأمر، ففي كل شيء شأن وشأن.

وبعد فالذي تعين ذكره هو الإهتمام بهذه الحكم الشريفة فأقول: انه كان منذ ستة عشر سنة من الزمان وقعت بيدنا هذه الحكم، وبيد جماعة من الإخوان دالة لسيرنا إلى الله في مقامات الإحسان، فاكتسبنا بمطالعتها ارتياحا، وزادت الصدور بمشاهدتها انشراحا، من أجل ما احتوت عليه من الحقائق، واشتملت عليه من الرقائق، فقد اتضحت الحقائق فيها إيضاحا، فكم من عاص أوعظته موعظتها، وكم من حائر أخذت بيده عبارتها، خصوصا قوله رضي الله عنه: إذا ظهر الحق لم يبق أخذت بيده عبارتها، خصوصا قوله رضي الله عنه: إذا ظهر الحق لم يبق

معه غيره. فكم اشار الى إظهار الحقائق وابطال التقييد، وكم ارشد السائر الى معنى الوصول، وحقيقة التوحيد، وكم شوق المشتاقين، ونصح الغافلين، ما على نصحه من مزيد، حتى قال: من لم يصبر على محبة مولاه ابتلاه الله بصحبة العبيد. ياله من حكيم قام بما يجب عليه، وليس علينا إلا الإقتداء به وبأمثاله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.

هذا الذي أوجب اعتناءنا به، ورغبتنا فيه، وإن قل المشتغلون بخدمته ثم أقول: وإن اشتغل البعض به فإنه لم يوف بغرضه وفي الغالب عاقه من أن تنتفع العباد به، ومن أن يتشرف الطالبون بدراسته كما تشرفوا بغيره، لكن لا بد للشمس من سحاب، وذلك من فضل الله عليه، وعندما طالعناه لم ألبث أن قلت من غيرتي عليه: إن فسح الله في حياتي، وتولاني بفضله، وأتم على من نعمته كما هو من نعته وشرح صدري، وحل لساني من عقدته، وفقه قولي، لكي أقدر أن أفصح عن بعض ما احتوى عليه، لأجعلن عليه شرحا تبركا به، وتشريفا لقدره، وبعد نذري طال الزمان، ونسيت ما علهدنالله عليه، حتى أيقظني سبحانه وتعالى على لسان بعض من أحبائه قائلا: لابد أن توفى بما عاهدت الله عليه، وأن تقوم بخدمة هذا الولى، وإنك ملزوم به والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، وما ذلك إلا غفلة منك وتقصير في جانبه، وأبشرك بقبوله بين الخليقة، فعند ذلك حركتني عنايته، وعملت بإذنه، فالله يجازي من يفعل خيرا، أو يأمر به، وكيف لا، وا**لدال على الخير كفاعله،** وعندما تحققت أن لا بد لي من شرحه، عزمت على دخول البحر من شاطئه لكي أستخرج له حلة من جنسه، وأتحفه بتحفه من نعته، وإن كنت لست

من ذويه، فمن جالس العطار طاب بطيبه، فلا جرم ان قلنا لنا نصيب من ذوقه ولله المنة لا ممسك لفضله إذا أنع الله بنعمة على عبد أحب أن ترى عليه، وإني مرتجى الله أن ينفعنى وينفع به، وأن نكون سببا في تعاطيه ونشره، وعلى الأقل من ذلك نتشرف بخدمته، فقد يتشرف المضاف بشرف المضاف إليه لقوله رحمة الله عليه: [من جالس الذاكرين انتبه من غفلته، ومن خدم الصالحين انتفع بخدمته أخدمهم وإن كنت لم أوف بحقهم * فقد يخدم الغبى حضرة السلطان ولا غروى إن حميت لبعض كلامهم * فقد حمت الشراح ألفاظ القرآن ثم اعلم أنى رتبت هذه الحكم على خلاف ما رتبت عليه، راجيا بذلك تمام الإفادة، حيث فصلتها على فصول، حسب المقامات، ومقتضى الأقوال، فكل حكمة ضممتها إلى جنسها انضماما مقبولا، ترغيبا للقاريء وتسهيلا عليه كي لا يكون ملولا، حتى إذا أراد مطالعة فصل يجد ما يوافق المأمول، وزيادة أنى لم أجد الحكم مرتبة ترتيبا معقولا، بل كل نسخة إلا وتباين أختها في النقول، فأخذت بجمع ما عثرت عليه، مع تصحيح نسبته للمؤلف رضى الله عنه حسب طاقتي واجتهادي فيه، وعند جمعه لم يتعين عندي ما أصدر به في صدر الكتاب، فأشار على من ينبغي العمل بمشورته، أن أجعله فصولاً، وكل كلام أستميله إلى جنسه بعد ما استأذنت أستاذنا المؤلف قلبيا، رحمة الله عليه فظهر لى يقينا، أن ذلك من حسن العمل، لأن الحكم لا يعتبر أولها من آخرها، إنما تعتبرالحكمة نفسها،فهو مباين للتأليف، وبيان مباينته أن التأليف يشترط فيه المناسبة بين الشيء الموضوع والموضوع عليه، ما طال الفصل إلى منتهى الكلام.

والحكم لا يشترط فيها ذلك، إنما تعتبر الحكمة في نفسها، ولهذا يقال: ان الحكماء تسبق أنوارهم أقوالهم. فلو اشتغل الحكيم أن يضع الحكمة على أختها، وتكلف للمناسبة، لخرج من فيض التعريف، ودخل إلى حيز التأليف، فلهذا كان تنسيق الحكم على غير نسق التأليف، وعلى هذا فالحكم يشترط فيها تأليف الكلام، وعليه فلا محظور في ترتيب الحكم على غير المنوال المعهود، حيث بقيت الحكمة على أصلها.

ثم اعلم أن الحكم جمع حكمة، وهي كلمة تشتمل على معنى يحصل به الإنتفاع، وقيل في تعريفها غير ذلك، وإنني أخبرت بعدد الحكم في أول الإشتغال بها، فإذا هي مائة وسبعون حكمة تقريبا. فرتبتها على ثمانية عشر فصلا، حسبما دلت عليه:

الفصل الأول: في النفس ومعالجتها

الفصل الثاني: في نهيه عن صحبة الأشرار

الفصل الثالث: في نهيه عن صحبة المدعين

الفصل الرابع: في تعريف شيخ التربية

الفصل الخامس: في العلم النافع

الفصل السادس: في الذكر ومجالسة الذاكرين

الفصل السابع: في الخشية والمراقبة

الفصل الثامن: في التسليم والتفويض

الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل

الفصل العاشر: في الفقر وفضائله

الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة

الفصل الثاني عشر: في الإخلاص الفصل الثالث عشر: في المحبة والإشتياق الفصل الرابع عشر: في ظهور التوحيد، وفناء العبيد الفصل الرابع عشر: في أحوال القوم بعد فنائهم الفصل السادس عشر: في أقوالهم بعد فنائهم الفصل السابع عشر: في أقعالهم وثباتهم الفصل السابع عشر: في أفعالهم وثباتهم الفصل الثامن عشر: في الخمول وفضائله، وبالله التوفيق. المقدمة الثانية: في ترجمة المؤلف، وبعض سيرته وفضائله، رحمة الله عليه.

اعلم وفقنا الله وإياك لمحبة أولياء الله العارفين، أن فضائل المؤلف رضي الله عنه كثيرة من أن تحصى، وأجل من أن تستقصى، وشهرته لا تخفى على البصير، ولكن لا بد من ذكر شيء في الجملة، أقول: إن سيدي أبا مدين هو من ذوي الفضل لا محالة، واسمه شعيب ابن أحمد بن جعفر بن شعيب وكنيته أبو مدين تكنى بابنه سيدي مدين ذي الفضائل المشهورة دفين مصر المحروسة بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه، ببركة القرع خارج الصور مما يلي شرقي مصر، عليه قبة عظيمة وضريح يزار، مشهود له بالفضل عند أكثر الزوار.

وأما المؤلف رضي الله عنه فضريحه بتلمسان وسياتي الكلام عليه. كان رضي الله عنه جميلا ظريفا متواضعا زاهدا ورعا محققا، قد اشتمل على كرم الأخلاق، وحسن الطوية، والعزوف عن الدنيا، ومما يدلك على زهده وورعه وتوجهه لله توجها بالكلية، ما يروى عنه في

حكمه فمن ذلك قوله رضى الله عنه: الفقر نور مادمت تستره، فإذا أفشيته ذهب نوره، وقوله أيضا: كل فقير كان الأخذ أحب إليه من العطاء فهو كاذب، لم يشم للفقر رائحة. وكان يقول رضي الله عنه: من اشتغل بالدنيا ابتلي بالذل فيها. وكان يقول: ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها غاب عن غيرها. وستأتى بقية حكمه، فكل حكمة تستحق أن تكتب بماء الذهب، ولا شك أن حاله يفوق مقاله، لأن العارف فوق ما يقول. فقد أجمعت مشايخ زمانه على تعظيمه بل وكل من هو على آثارهم إلى يومنا هذا. قال عنصر مدد هذه الطائفة سيدي أبو العباس المرسى رضى الله عنه، لما سئل عن مقامه فقال: جلت في ملكوت الله، فرأيت سيدي أبا مدين متعلقا بساق العرش، وهو يومئذ رجل أشقر أزرق العينين، فقلت له: وما علومك؟ وما مقامك ؟ فقال: علومي أحد وسبعون علما. وأما مقامي فرابع أربعة الخلفاء، ورأس السبعة الأبدال. وسئل رضي الله عنه عن مقامه فأجاب: إن مقامي مقام العبودية، وعلوم الألوهية، وصفاتي مستمدة من الصفات الربانية، ملأت علومه سري، وجهري، وأضاء بنوره بري وبحري، فالمقرب من كان به عليا، ولا يسمو إلا من أوتي قلبا سليا، الذي سلم مما سواه، ولا يكون في الوعاء إلا ما جعل فيه مولاه، فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب).

وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن حجاج المغربي رضي الله عنه قال: سمعت شيخنا شعيبا أبا مدين رضي الله عنه يقول في مجلسه: كل بدل في قبضة العارف، لأن ملك البدل من السماء إلى الأرض، وملك

العارف من العرش إلى الفرش، وما مناقب البدل في مناقب العارف إلا كلمحة برق خاطف، وما درجة المعرفة إلا استقراب إلى الحضرة الالهية، واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: التوحيد سر احاط أمره بالكونين. قال: فلما كان الليل نمت وإذا أنا بالشيخ أبى مدين في جماعة من العارفين رضى الله عنهم، فقلت له: أخبرني عن حقيقة سرك في توحيدك، فقال: سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإلهية، التي لا ينبغي بثها لغير أهلها، إذ الإشارة تعجز عن وصفها، وأبت الغيرة إلا سترها، هي أسرار محيطة بالوجد، لايدركها إلا من كان وطنه مفقودا، أو كان في عالم الحقيقة بسره مر جودا يتقلب في الحياة الأبدية، وهو بسره طائف في فضاء الملكوت، ويسرح في سرادقات الجبروت، قد تخلق بالأسماء والصفات، وفني عنها بمشاهدة الذات، هنالك قراري ووطني، وقرة عيني ومسكني، والحق عز وجل في غنى عن الكل، قد أظهر في و جودي بدائع قدرته وأقبل علي بالحفظ والتوفيق، وكشف لي عن مكنون التحقيق، فحياتي قائمة بالوحدانية، وإشارتي إلى الفردانية، فروحي راسخ في الغيب، يقول لى مالكي:ياشعيب، كل يوم جديد على العبيد،ولدينا مزيد.قيل لى ياأبا مدين،زادك الله من أنواره.قال: فلما أصبحت أتيت الشيخ أبا مدين، وذكرت له هذه الواقعة، فأقر لي عليها، ولم ينكر علي منها شيئا. وأما منشؤه ومسكنه، وتاريخ ولادته، فكان إزدياده رضي الله عنه بالاندلس سنة: 492 هـ - 1098 م، وبعد منشئه فيها ذهب إلى فاس وتفقه بها، وسكنها مدة، حتى جمع ما يحتاج إليه، وقرأ على شيخ عديدة، من جملتهم الشيخ الحافظ العلامة أبه الحسر بن غالب

فإنه أخذ عنه أكثر محصولاته، وكان يقول رضي الله عنه: كنت في أول أمري وقراءتي على الشيوخ، إذا سمعت تفسير آية، أو معنى حديث، قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج عن فاس، اتخذه مأوى للعمل بما فتح الله به على، فإذا خلوت به تأتيني غزالة تأوي إلى وتؤنسني، وكنت أمر في الطريق فكانت كلاب القرية المتصلة بفاس تدور حولي، وتبصبص لى، فبينما انا ذات يوم بفاس واذا برجل من معارفي بالأندلس سلم على فسلمت عليه وأحببت ضيافته فبعت ثوبا بعشرة دراهم، فطلبت الرجل لأدفعها له، فلم أجده هنالك، فخليتها معى، وخرجت لخلوتي على عادتي، فمررت بقريتي فتعرضت لي الكلاب، ومنعتني الجواز، حتى خرج من القرية من حال بيني وبينها، ولما وصلت لخلوتي، جاءتني الغزالة على عادتها، فلما شمتني نفرت عني، وأنكرت على فقلت: ما أتى ما الذي على إلا من أجل هذه الدراهم التي معي، فرميتها عني فسكنت الغزالة، وعادت لما لها معي، ولما رجعت. لفاس أخذت الدراهم، فلقيت الأندلسي فدفعتها له، ثم مررت بالقرية في خروجي إلى الخلوة، فدارت بي كلابها وبصبصت لي كعادتها، و جاءتني الغزالة على عادتها فشمتني من مفرقي إلى بين قدمي، وأنست بى، وبقيت كذلك مدة.

ولما فرغ رضي الله عنه من الإشتغال بالعلم الظاهر، تشوف لما وراء ذلك من تصفية الباطن، وأخذ الحقائق من أهلها؛ قال رضي الله عنه: لما سمعت بكرامة سيدي أبي يعزى المغربي وتكررت على سمعي فضائله، فامتلأ قلبي حبا من حسن سيرته، فقصدته مع جماعة من الفقراء، فلما وصلنا إليه، أقبل على الجماعة دوني، وإذا حضر الطعام منعني من الأكل

معهم وبقيت كذلك ثلاثة أيام، فأجهدني الجوع، وتحيرت من خواطر ترد علي وقلت في نفسي: إذا قام الشيخ من مكانه أمرغ وجهي في المكان، فقام ومرغت وجهي فقمت فإذا أنا لم أبصر شيئا فبقيت طوال ليلتي باكيا، فلما أصبح الصباح دعاني الشيخ رضي الله عنه وقربني إليه، فقلت له: ياسيدي إنني قد عميت فإني لا أبصر الآن شيئا، فمسح بيده على عيني، فعاد بصري إلي، ثم مسح على صدري، فزالت عني تلك الخواطر، وفقدت ألم الجوع، وشهدت في الوقت عجائب من بركاته. ثم استأذنته في الإنصراف لزيارة البيت المعظم، فأذن لي وقال لي: ستلقى في طريقك أسداً فلا يروعك، فإن غلب عليك الخوف فقل له بحرمة آل النور إلا انصرفت عني. فكان الأمر كما قال.

ومن هناك توجه رضي الله عنه إلى المشرق، وآثار الولاية تلوح عليه، وأخذ عن العلماء الاعلام، واستفاد من زهاد المشرق وصلحائهم، وأما الشيخ عبد القادر الجيلى رضي الله عنه، فكانت ملاقاته به بعرفة فصحبه وقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الحديث، وألبسه خرقة التصوف، وأودعه من أسراره، وحلاه بملابس الأنوار، فكان سيدي أبو مدين رضي الله عنه يفتخر بصحبته، ويعده من أكابر مشايخه، ولما رجع من حجته، وجولانه من سياحته، لم تحل له في الإستقرار إلا بجاية فإنه استوطنها، وكان يقول: إنها معينة على طلب الحلال. ولم يزل بها يزداد حاله رفعة على مر الليالي والأيام، وكانت ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من على مر الليالي والأيام، وكانت ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور وقالوا: إنه يخاف منه على دولتكم، فإن له شبها بالمهدي يعني بالإمام المهدي، وله أتباع كثيرة في

أغلب البلاد، فوقع له خوف في قلبه، واهتم بشأنه، وبعث إليه بالقدوم ليختبره، وكتب لأصحاب دولته ببجاية بالوصية والإعتناء به وأن يحملوه خير محمل، فلما تهيأ الشيخ للسفر، شق ذلك على أصحابه، وتغيروا وتكلموا معه في ذلك، فأسكتهم وقال لهم: إن منيتي قد قربت، وبقبور ذلك المكان قدرت، ولا بد لي منه، وقد كبرت وضعفت، فلا أقدر على الحركة، فبعث لي الله تعالى من يحملني إليه برفق، ويسوفني إليه أحسن سوق، وانا لا أرى السلطان وهو لا يراني، فطابت نفوس الفقراء بذلك، وعلموا أن ذلك من كرامته، فارتحلوا به على أحسن حال، حتى وصلوا حوز تلمسان، فظهرت رابطة العبّاد فقال رضى الله عنه لأصحابه: ما أحسنه محلا للرقاد، فأصابه مرض، وعند وصوله إلى وادييس اشتد به الألم، فنزلوا به هناك، بعد أن قال لأصحابه: أنزلوا بنا، ما لنا وللسلطان! الليلة نزور الإخوان، ثم نزل حوز تلمسان واستقبل القبلة ليلة دخوله، وتشهد ثم قال: ها أنا قد جئت (وعجلت إليك رب لترضى) ثم قال: الله الحق، ففاضت رو ﴿ مُهُ مُهُ المُهُ العِياد وهي قرية تقرب من تلمسان، فدفن بها. وكانت جنازته من المشاهد العظيمة، والمحافل الكريمة، وتاب في ذلك اليوم الشيخ أبو على الحباك وقيل: أن الإمام المنصور عوقب بسببه بعد ايام.

وكانت وفاته سنة: 573 هـ - 1177 م. وكان عمره يفوق الثمانين سنة، ونقل المعتنون بأخباره، أن الدعاء عند قبره مستجاب، وجربه جماعة؛ وممن حققه سيدي محمد الهواري في كتاب التنبيه وقد كان أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه، كثيرا ما يأمرنا بزيارته، ويذكره بالفضل، وأن الدعاء مستجاب عند قبره، وكان يقول:

إن سبب سياحتي إلى المغرب كانت ببركاته وبإذنه، وذلك أني بت ليلة في ضريحه، بعد أن تلوت شيئا من القرآن، وإذا به رضي الله عنه قد أثاني هو ورجل من أجدادي، فسلما علي ثم قال: اذهب إلى المغرب إنني سرحتك، قلت له: إن المغرب كثير السموم والحيات، وإني لا أقدر أن أسكنه، فأخذ يمسح على جسدي بيده المباركة، وقال لي: اذهب لا تخف، إننا حفظناك مما يطرأ عليك، فاستيقظت مرعوبا، ومن ضريحه تو جهت إلى المغرب، فحصلت على ملاقة الشيخ سيدي محمد بن قدور رضى الله عنه.

قلت: ومن جملة ما شهدت آنا من الفضائل في زيارته، آني أردت الذهاب الى تلمسان لقضاء حاجة مهمة، فأستاذنت الشيخ رضي الله عنه، في ذلك فأذن لي، وأمرني بزيارة سيدي أبى مدين فلما وصلت إلى تلمسان عاقني عن زيارته وجود المطر وشدة البرد، فمكثت نحو السبعة أيام في سبب ماذهبت لأجله، فتعذر علي ذلك من كل الوجوه، وفي اليوم السابع تذكرت زيارة الشيخ رضي الله عنه. فقلت لا بد لي من الوصول إليه، حيث أمرني أستاذي بزيارته، فمضيت لضريحه وتبركت بأعتابه، ثم رجعت إلى محلي، ونمت ليلتي، ولما بان الصباح أتاني بعض الأحبة وقال لي: أبشرك بقضاء حاجتك، فقلت: ومن أين ذلك؟ فقال لي: لأن وقال لي: قال لفلان إن الشيخ سيدي أبا مدين أتاني البارحة في المنام، وقال لي: قل لفلان إن حاجتك قد قضيت، ولم تتم الحكاية حتى قدم علينا من يخبرنا بتمام المقصود، فعلدت أن الشيخ رضى الله عنه ممن ينتفع بزيارته.

وأما وعظه رضي الله عنه، وكلامه فقد كان يسري في القلوب، خص صا في أهل المحربة والإشتياق، حتى قد مات له البعض في مجلسه،

ولم يخرج للخلق، ويشتغل بتذكيرهم حتى أمر بذلك، ويروى عنه أنه مكث في بيته نحو السنة لم يلق أحدا، ولم يخرج إلا للجمعة، فاجتمع الناس على باب داره وطلبوا منه أن يتكلم معهم، فلما ألزموه خرج وعند خروجه فرت بعض العصافير كانت على سطحه، فرجع من بعد خروجه، وقال: لو صلحت للحديث لم تقر مني الطيور. ثم مكث في بيته سنة أخرى، ولما خرج لم تقر منه فأخذ يتكلم على الناس. وقيل أن الطيور كانت تحف بمجلسه، وقد كان يتساقط البعض ميتا.

وأما طريقته فكانت على أساس متين، فقد أخذ بالشرع وأمر به ومن جملة حكمه قوله: الوصول إلى الله إلا من باب متابعة الرسول. وقد انتفع به خلق كثير.

ومما يروى عنه أنه خرج من دائرته نحو ثلاثمائة عارف بالله دون الصالحين، وقد ذكر أبو عبد الله الفاسي الصغير في «المنح البرية» لدى كلامه على طريق الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ما نصه: وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دون الصالحين. وكان يقول في مجلسه: الشيخ من هذبك بأخلاقه، وأدبك بإطراقه، وأنار باطنك بإشراقه. وقيل: أن رجلا دخل ليعترض عليه فجلس في الحلقة، فأخذ صاحب الدويلة في القراءة، فقال له الشيخ: أمهل قليلا. ثم التفت إلى الرجل وقال له: لم جئت؟ فقال له لأقتبس من نورك. فقال له الشيخ: وما الذي في كمك؟ قال له مصحف قرآن. فقال له افتحه، واقرأ في أول سطر يخرج لكما تحتاج. فلما فتحه ونظر أول السطر، فإذا فيه: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فقال له الشيخ: أما يكفيك هذا؟ فاعترف الرجل بذنبه وتاب وصلح

حاله، ولم يفارقه بعد ذلك، ودخل عليه بعض من تلامذته ذات يوم، وقد كانت زوجته أغاظته بالليل، ونوى فراقها، فلما رآه الشيخ قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال الرجل: والله ما حدثت بها أحدا. فقال الشيخ رضي الله عنه: حين دخلت المسجد رأيت هذه الآية مكتوبة على برنوصك، فعلمت نيتك ومن كرامته أيضا ما نقل عنه أنه كان رضي الله عنه يتكلم في الحقائق بعد صلاة الفجر في مسجد الخضر بمدينة الأندلس فسمع به رهبان دير يعرفون بدير الملك وكانوا سبعين نفرا، فجاء من أكابرهم عشرة بسبب الإمتحان، فتنكروا ولبسوا زي المسلمين، ودخلوا المسجد، وجلسوا مع الناس يستمعون، ولم يعلم إذ ذاك أحد بهم. فلما أراد الشيخ أن يتكلم سكت حتى دخل رجل خياط فقال له الشيخ: ما أبطأك؟ قال له يا سيدي حتى فرغت من العشرة الطواقي التي أوصيتني عليها البارحة، فأخذها الشيخ منه ونهض قائما، وألبس كل واحد من الرهبان طاقة، فتعجب الناس من ذلك، ولم يعلموا ما الخبر، ثم شرع الشيخ في الكلام فكان من جملة قوله: يافقراء إذا هبت نسمة التوفيق من جانب الحق تعالى على القلوب المشرقة، أطفأت كل النور، ثم تنفس الشيخ رضي الله عنه، فانطفأت قناديل المسجد كلها وكانت تفوق على الثلاثين. ثم سكت الشيخ وأطرق فلم يجسر أحد أن يتكلم لعظم هيبته، ثم رفع رأسه وقال: لا إله إلا الله، يافقراء، إذا أشرقت أنوار العناية على القلوب الميتة، عاشت وضاء لها كل ظلمة، ثم تنفس فاشتعلت القناديل، وعاد إليها نورها، وتطاربت وتمايلت حتى كاد أن يلحق بعضها ببعض. ثم تكلم الشيخ في آية سجدة فسجد وسجد الناس وسجد الرهبان مع الناس خشية الإفتضاح، فقال الشيخ في سجوده: اللهم

اللهم إنك اعلم بتدبير خلقك، ومصالح عبادك، وان هؤلاء الرهبان وافقوا المسلمين في لباسهم، والسجود لك وإنا قد غيرنا ظواهرهم، ولن يقدر على تغيير بواطنهم غيرك، وقد أجلستهم على مائدة كرمك، فانقذهم من الشرك والطغيان، وأخرجهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان؛ فما رفع الرهبان رؤوسهم من السجود، إلا وقد مضى ما تقدم من الهجران وتخلصوا من الضلالة والطغيان، ثم تقدموا إلى الشيخ، وتابوا على يديه ببكاء وقلب حزين، فصرخ الناس و بكوا لبكائهم، وكان يوما مشهودا. وقد مات في ذلك المجلس ثلاثة أنفس، وبلغ أمرهم للملك، فأحسن إليهم وأكرم مثواهم، واشتد فرح الشيخ بذلك، وشكر الله على نعمه. وكان من دعائه رضى الله عنه: (اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عنى، ولا أعلم أمرا فأختاره لنفسى، فقد فوضت اليك امري، ورجوتك لفاقتى وفقري، فارشدني اللهم الى احب الامور إليك وأرضاها عندك، وأهداها عاقبة فإنك تفعل ما تشاء بقدرتك إنك على كل شيء قدير) وأما كلامه المنظوم فهو كثير من أن يحصى، إلا أني أذكر تبركا ما كان يواظب على إنشاده والترنم به ولى نعمتنا الشيخ سيدي «محمد البوزيدي» كما ترنمت به اكثر العارفين، ودونت به الدواوين، وقد ظهر لى أنه أحسن ما وقع بصري عليه من كلام القوم،قوله رضى الله عنه اللهُ قُلْ وَذَرِ الوُجُودَ وَمَا حَوَى ﴿ إِنْ كُنْتَ مُرْتَضَّى بُلُوغَ الكَمَالِ فَالكُلُّ دُونَ الله إِنْ حَقَّقْتَ لُهُ ﴿ عَدَمٌ على التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ وَالعَـوَالِمَ كُلَّهَـا ۞ لَوْلاَهُ فِي مَحْو وَفِي اضْمِحْلالِ مَنْ لاَ وُجُودَ لِذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ ۞ فَوُجُودُهُ لَـولاهُ عَيْنُ الْمَحَالِ فالعارفُونَ فَنَوْا وَلَجَّا يُشَاهِدُوا ﴿ شَيْسًا سِوَى المُتَّكِّبِرِ المُتَعَالِ وَرَأُوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً ﴿ فِي الْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْإِسْتِقْبَالِ فَالْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْإِسْتِقْبَالِ فَالْحَ بِطَرُ فِكَ أَوْ عَقْلِكَ هَلْ تَرَى ۞ شَيئاً سِوَى فِعْلٍ مِن الأَفْعَالُ ومن نسجه الرقيق أيضا رضى الله عنه:

طَابَتْ أَوْقَاتِي بِمَحْبُوبِ لَنَا ۞ حُبُّهُ ذُخْرِي نَرْغَبُ مَنْ لا لَنَا عَنْهُ الغِنَى ۞ فِي صَلاح أَمْرِي أَنَا هُو شَيْخُ الشَّرَابِ سَاقِي المِلْآحُ ۞ لَـنَّ لِـي التَّمْزيـقُ ابْسُطُوا سَجَّادَتِي رَاحاً بِرَاحْ ۞ قَرّبُوا الإِبْرِيـقْ وَاحْمِلُوا تَعَرْبُدِي فِي الإصْطِلاحْ اللهُ عَلَى التَحْقِيقَ يًا أنسا مَنْ هُو أنسا حَتَى أنسا الله هِمْتُ فِي سُكُري سَمِّعُونِي طَيْبَ ٱلْحَانِ الغِنَا ۞ فَعَسَى نَدرى كَىْ نَفِيقْ يَافَقْرَا مِنْ سُكْرَتِي ۞ نَقِّرُوا فِي العُودُ وَاحْمِلُونِي فَوْقَ نَعْش كَرْمَتِي ۞ عَاشِقٌ مَفْقُودُ وَآجْعَلُوا مِن مَائِهَا فِي تُرْبَتِي ۞ وَاعْصِرُوا العُنْقُودُ وَاجْعَلُوا أُوْرَاقَهَا لِي كَفَنَا ﴿ مَا أُوهَا طُهْرِي فَوْق أَوْ مِنْ تَحْت أَوْ عَنْ مَيْمَنَا ﴿ احْفِرُوا قَبْسِرِي بِعْتُ دَنْفُ اسِي وَدَلْقِي وَالإِزَارُ ۞ وَبَقَيْتُ عُرْيَانُ وَمَشَيْتُ بَيْنَ دَوْحَةِ الدِّيارْ ﴿ وَأَنَا نَشْوَانْ بَيْسَنَ خُلَّنِ وَأَكْسُوازِ تُسَدَارُ ﴿ تُسْجِسُ الْأَذْهَانُ لَيْسَ لِيَ أَصَلاً عَنِ الشُّرْبِ غِني ﴿ وَالْهَسَوَى شُكْرِي وَأَنْتُمُ يَا فُقَرَا يَا أُمَنَا ۞ اكْتُمُ وا سِسرّي

وله أيضا مما يدل على وسعه في المعارف أكثر من أن يحصره كاتب، نظما ونثرا.

وبالجملة كان رضى الله عنه ممن كملت فيه المحاسن، فلا جرم أن شح الزمان بمثله، وما أحسن ما مدح به في هذه القصيدة وحقه أن يمدحه صاحب القصيدة ويستفرغ ما في وسعه ولم يوف بحقه قال: تبدت لنا ذوقا أعلام الهدى صدقا الها فصار بشمس الدين مغربنا شرقا وأشرق منها كل ما كان آفلا الله وأصبح نور السعد قد ملا الأفقا سق الله من ماء الحبة وَابِلاً ﴿ قلوبا به هامت فقل كيف لا تسقى لقد زهدوا فيا سواه فأصبحت الله نفوسهم طرا تنادي الدنيا سحقا لقد غرقوا في بحر حب إلاهم الله فناهيكمن بحر وناهيك من غرقى اذا ما سرت للسر أسرار شوقهم الله لسيدهم زادوا لرؤيته شوقا قلوب سرت نحو الهدى بمعسكر الم فعادت سهام الحب ترشقها رشقا وجاء من التوحيد جيش عرمرم الله فافني الذي يفني وابق الذي يبقى هم القوم لا يشقى بحسق جليسهم الهم وهل أحد يحظى بقربهم يشقى أبا مدين دانت لدينك عصبة الهافواليتهم حبا وأدنيتهم رفقا لك الله ياشمسا أضاء بنورها الله من الدين ما قد كان أظلم أغسقا سقيت قلوبا طالما عفاها الظما الم فامطرتها من ماء علم الهدى ودقا فأحييت منها كل ما كان ميتا الله ورقيت منها كل ما كان لا يرقى فاخرجتها من كل جهل وظلمة الله فهما دجا ليل الحت له برقا وادخلتها حصن التوكل فانتشت الله وأمسكها ذو العز بالعروة الوثق شفيت بعلم يا شعيب قلوبنا الله فَإِسْمُكُ من شعب القلوب قد اشتقا وقد كان سلطان الهوى قاد انفسا الله فأوسعها ذلا وصيرها رقا

فاعتقتها من رقسة بتلطف المحجزيت خيراحيث منحت الورى عتقا إذا استبقت بالعارفين خيوهم المحج فحيلك بالتوحيد قد حازت السبقا وإن ركبوا نحو المعارف مركبا المحج ركبت إليها في بحار الهوى عشقا سموت بنور الله عن كل ناظر المحج فصرت ترى في الغيب ما لا ترى الزرقا فسأنت إمام العارفين ونوره المحج ومنطقهم مهما أردت بهم نطقا عليك سلام الله ما لاح كوكب الحج وما سبحت شجوا لسيدها ورقا وصل على المختار من آل ها مم كا جاء في الحق الذي أظهر الحق ولنتم الكلام على ما قدمناه قائلا: الحمد لله الذي جعل في كل ومن نفى الخصوصية في زمان قادات وذلك من نعمه على المخلوقات، ومن نفى الخصوصية في زمانه جهلا منه وغباوة، فكان ذلك دليلا على حرمانه، لما قيل في هذا المعنى:

ومن نقى الخصوص في زمانه الله فناك مكر زيد في خذلانه المخفيم في خلقه عن خلقه المخلفة المناعم من عظيم لطفه الأنهاس عرائسس الرحمان الله يحجبهم عن كل ذى خندلان ولا يصل المشل ما في نعته الله الله الله عاش عمر عيشه لعيشتك إن لم تلق عارفا في مدتك الله المستعان.

الفصل الأول في النفس ومعالجتها

قال رضي الله عنه: «مَنْ تَعَلَّقَ بِوَعْدِ الأَمَانِي لَمْ يُفَارِق التَّوَانِي»

الناس قسمان في وجود التواني: قسم يتأنى عن التلبس بالطاعة، وقسم يتأنى عن طلب الحق عز وجل، وذلك من عدم اشتياقه إليه، ولو اشتاق لله لاشتاق الله له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي بعض الأحاديث القدسية: إذا تقرب إلى عبدي شبراً تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني عبدي ماشيا اتيته هرولة. وقال أيضا: أنا جليس من ذكرني، وحيث ما طلبني عبدي وجدني، وهل هذا إلا محض الفضل، ومجرد النوال، كفى بك جهلا أيها المريد، تطلب من لا وجود له وتترك واجب الوجود، لو عرفت مابين يديك لرجعت عن غيك، الحق أقرب إليك من نفسك، (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا ادعان).

ومن الحرمان أن يتصف المريد بالتواني في طلب الله، فهو كالمماطل، في كل يوم يقول غدا النهوض، وهكذا إلى أن يقضي العمر سبهللا أوما أحسن ماقيل في مثل هؤلاء:

رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم الله وخاضوابحار الحب دعوى فهاابتلوا فهم في السرى لم يبرحوامن مكانهم الله وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا

وعن مذهبي الستحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا الحق تبارك وتعالى يشتاق إلى عبده أكثر من أن يشتاق العبد إليه، قال مولانا عبد القادر الجيلاني في مناجاته [قال لي الحق تبارك وتعالى نعم الطالب أنا، ونعم المطلوب الإنسان، ولو علم الإنسان منزلته عندي لقال في كل نفس من الأنفاس: لمن الملك اليوم الخ.]

وعليه فما منعنا عن الوصول إلا التواني، ومن الناس من يتأنى عن التلبس بالطاعة كما تقدم، ويظهر له أن ذلك من موافقته للقدر، بل إنما هو من موافقته لهوى نفسه ألا ترى لو تبين له حظ من الحظوظ الدنيوية لنهض له بكل النهوض، وقال إن الرزق مكتوب، والسبب مطلوب، وفي طلب الحق لا يتسبب، وبطاعته لا يتقرب، وللمنية لا يترقب، كأنه في أمان، والحق فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إن قلت له اتق الله، يقول الحق غفار، صدقت. أولم تعلم أنه رزاق؟ فلم تتسبب في جلب الرزق بكل الوجوم، ولا تتسبب فيما يوجب المغفرة ولو بوجه ما، أما كونك تعمل بلعمل أهل النار وترجو الجنة فهذا بعيد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أشفق على نفسك فإنك لا تطيق ما أنت بصدده، قيل في هذا المعنى: فيا عاملا للنار جسمك لين * فحرب تمرينا بحر الظهيرة وجربه في لسع الزنابير ثم زد * على نهش حيات هناك عظيمة فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي * دعاك على اسخاط رب البريشة تبارزه بالجهل كل عشية * وتصبح في أثواب نسك وغفة فأنت عليه أجراً عن كل الورى ﴿ بما فيك من جهل وخبث طوية

تقول مع العصيان ربي غافر * صدقت، ولكن غافر بالمشيئة وربك رزاق كا هو غافر * فلم لم تصدق فيهما بالسوية فإنك ترجو العفو من غير توبة * ولست ترجو رزقك إلا بحيلة على أنه بالرزق كفل نفسه * ولم يتكفل للأنام بجنة فيلم ترضى إلا الشعي فيل كفيته * واهال ما كلفت به من وظيفة تسيء به ظنا وتحسن تارة * على حسب الهوى في كل القضية فهذا حال من قطعت الأماني ظهره، في الغالب يكتفي بما هو عليه من القطيعة والبعاد، وكل ذلك من قلة محبته في الله، فيا عجبا كيف يرضى العبد بالقطيعة وسدل الحجاب، ولو عرف منزلته عند ربه لما وقف دون غيره، قيل في هذا المعنى:

أيا بعدهم عنها ويا بئس ما رضوا بخ ققصده قصد وسيرهم وزر اللهم أحي قلوبنا، وانهض بنا إليك، فإنه لا نهوض لنا إلا بك، ولا مطلب لنا إلا فيك.

ثم قال رضي الله عنه: «الأسارَى: أسِيرُ نَفْسٍ، وَأسِيرُ شَهْوَةٍ، وَأسِيرُ هَوى.»

ذكر أن الأسارى على أقسام ثلاثة، وهم المقيدون الأرقة لو جود الغير، منهم أسير النفس، وهو أحقر الأسارى، لأن الحاكم عليه جائر لا يعفو فليبك أسير النفس عما حل به * وهل ينفع البكاء بدون النجاة

· ···
·

فمن كان أسير لنفسه يحتمل كل الطواري تطرأ عليه، لأن أشرارها لا تتناهى، فهي زائدة بصاحبها إلى ما لا نهاية له، ومن نعتها طلب الإستقلال، والخروج عن حكم الألوهية، فهي تسعى في سلطة ذلك من كل الوجوه، حتى إذا عدمته من وجهة، فلا تسمح فيه من بقية الوجوه. قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تكلى إلى نفسى طرفة عين.

ألا ترى أن النفس قبل أن تدخل في الإسلام، تنكر وجود الألوهية رأسا، حتى إذا انقادت وتحملت ثقل الإقرار بالألوهية، قد تنكر سلطة الربوبية عليها، ولا تخضع لذلك إلا بتمهيد وتدريب، وإذا مالت وثبتت ونبتت في العمل، لا تسمح بترك الجزاء عليه، بل تقول أنا الفاعلة لذلك، ولا بد من الجزاء، وإذا كابدتها وهذبتها على تركه بقولك: أين الإخلاص؟ قد تسمح في الجزاء، ولكن لا تقطع النظر من كونها هي الفاعلة لذلك، حتى إذا قلت لها؛ أين التوحيد؛ وأين فهمك من قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون فتسمح في العلل، ولا تسمح في الوجود، بل تقول أنا مو جودة، ولو لم يبق لها إلا مجرد الصورة فتتعلق بها وتتعشق، ولا تسمح بانعدامها، وإذا أنعم الله عليها بفنائها، وتجلى عليها تجليا يوجب اضمحلالها وبالاشيها ومحوها من لوحة الوجود، فتستريح حينئذ من دعوى الوجود، لأن الحق يقوم بدلها، ولكن بعد الرجوع لا تلبث أن تقول: الآن صار قولي بالله، أقول ولا فخر، ولو لم يبق لها إلا اللسان. وحاصل الأمر، أن أشرار النفس أكثر من أن تحصى، وقد صنفت فيها تصانيف وحفظنا الله من شرها.

وأما أسير الشهوات: فهو أسير فرع من فروعها، وليس هو كالأسير الأول، بل تميل الشهوة به إلى الطاعة، إذا وجد فيها شهوة فهو يقصدها حيث وجدها، بقطع النظر عن كونها طاعة أو معصية، والواقف مع شهواته في الغالب يسقط من عين ربه، فهو مطلوب بالخروج من هذا الوصف، والمخالفة لمعتاده، ولا يرضى بالرقية إلا جهول. قيل في هذا المعنى:

إذا طابتك النفس يوما بشهوة ثم وكان إليها الحسلاف طريق فدعها وخالف من هوت فإنما ثم هواك عدو والخلاف صديق والعز كلمه في خالفة الهوى ثم وقد ذل من كان إليه رفيق وقال غيره:

من كان ذا شهوة حظه ما يشتهي المهم منزلته تبدو في قصد تنبيه فهو ضعيف الحزم فاني في بطنه الهم فهمت تسمو بقدر مقامه وحاصل الأمر، ينبغي للمريد أن يترك شهواته، خصوصا إذا عقد عقدة مع الله على ترك شهوة من شهواته، فلا ينبغي له أن ينقض ما عاهد الله عليه وإلا يعاقب ظاهرا أو باطنا.

قال بعضهم رحمة الله عليه: قد عقدت مع الله عقدة في سري أن لا أقصد شيئا بشهوتي، وإذا بذات يوم كنت في البادية حتى خطر لي في قلبي محبة نوع من الطبخ يقال له الطباهج، وتمكن ذلك في قلبي حتى لم أقدر أن أتحرك، وصرت أتشوف للقرى أيها أقرب أقصدها لعلى أجد فيها من ذلك الطبخ، وصرت مضطرا إليها إضطرارا كليا، فدخلت إلى قرية كانت تقرب من ذلك الموضع، وأنب أتشوف يمين إلى قرية كانت تقرب من ذلك الموضع، وأنب أتشوف يمين عين وشمالا، حتى

طلبت من بعض الناس، فقالوا: ها هو وامسكوني وكان لص في تلك القرية يقطع الطريق، فشبهوني به فأخذوني، وكلما أقول: لست أنا يضربونني، فعلمت أن ذلك أصابني بسبب نقضي للعهد، وميلي إلى شهوتي، فسكنت وبقيت منتظرا حتى قدم كبير لهم، فحكم علي بأربعين جلدة، فطرحوني إلى الأرض وأخذوا في ضربي، ولما فرغوا من ذلك، أتى إنسان يعرفني. فقال لهم: ويحكم إن هذا ليس بلص، والله إنه ولي الله، وصار يعتذر علي وأنا لا أقدر على الكلام بما أصابني، فأخذني إلى محله وفرش لي، وأجلسني وأخذ في الأدب معي، ووضع آنية من ذلك الطبخ نفسه، فقلت لنفسي: كلي الطباهج بعد الأربعين جلدة، فأبت في البكاء على ما أصابني بسبب مناقضتي العهود. اياك يا أخي والميلان عما أعرضت، فإن الرجال! رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه."

والنفس كالطفل إن تهمله شب على ﴿ حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فهذا أسير الشهوة، وأما أسير الهوى، فهو أسير فرع من فروع النفس، وأثر من آثارها، وصاحب هذا المقام تراه يميل مع الهوى حيث مال، ليس له منوال، سريع التقلب في الأفعال والأحكام، متخذا إلهه هواه، يتبعه كيفما اعتراه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.

يخشى عليه في الغالب أن يأخذه الله نكالا، وهو لا يشعر. لما أصابه من نشوة الهوى.

أسير الهوى سال معجب بحاله الله ولم يدر ما به من البعد والهجر وقال غيره

ولا تتبع النفس في هواها الله في الموى هوان وقال أخر

إن الهوى الهوان بعينه الله فإذا هويت قد لقيت هوانا فإذا هويت قد لقيت هوانا فإذا هويت قد تعبدك الهوى الله فاخضع لحبك كائنا ما كانا وربما كان صاحب الهوى يتصرف في الشرع بهوى نفسه بدون أن يلاحظ ما وجب عليه حتى يزجه لجة لا نجاة له منها، إلا إذا تداركه الله بلطفه وأنقذه من هوى نفسه وأوقفه عند ما وجب عليه وإلا لا يومن عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

ثم قال رضي الله عنه:

هما وصل إلى صريح الحرية من على نفسه بقية»

وجود النفس مع الحرية ضدان لا يجتمعان، والقليل من وجود النفس كثير، فهو سواد في بياض، بقيتها سم قاتل، وداء مهلك عضال، فكلما غفل الإنسان عليها رجعت لعادتها، والحرية لا تصح للعارف إلا بعد تخلصه من شرها، فتصير تابعة لا متبوعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لايؤمن أحدكم الخ الحديث. وهذا معيار صحيح لحرية الشخص من رقية نفسه.

ثم اعلم أن النفس لها حرية في نفسها قبل دخولها في هذا الهيكل الجسماني، ولما سكنت الطبيعة، واستقلت بتدبير هذا الهيكل الجسماني، استولت على الجوارح، وادعت الإستقلال الكلي، وصارت تتصرف في الكواسب الظاهرة والباطنة بما تشتهيه لنفسها، دون أن تلاحظ مرضاة الله، فصارت النسبة الإنسانية التي هي مأخوذة من جسم وروح في تشويش، ومعيشة ضنكا، حيث علمت أن النفس فسقت عن أمر ربها، وانها انفردت بسلطانها، فبقيت تلك النسبة متحيزة، خصوصا لما تعلم من سطوة النفس وقوة سلطانها، ونعت استبدادها، وإذا بالأمر نزل من رب العالمين بمخالفتها ومحاربتها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها.

ألا فالنفس مالت لتدبير نفسها الم فسقت عن أم الرب نقضت عهودها ثم أخذت كل حقيقة تميل لحقيقتها، وقالوا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقامت رؤساء اجناد الهيكل الجسماني، كالعقل وأعوانه إغارة على النسبة الإنسانية أن تستولي عليها تلك الباغية، ونزل الأمر من الله فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنبيء إلى أمر الله ووعدهم الله بالنصر مهما خرجوا عن طاعتها، فانقسم ملك الإنسان في نفسه، وصار واحدا في اثنين، وتباين الندان، وصار كل يميل لمقتضاه، ومن أجل هذا كان الإنسان لا يأمن وجود النفس، ما دامت لها بقية، إلا إذا رجعت إلى ربها راضية مرضية.

ثم قال رضي الله عنه:

«بِالمُحَاسَبةِ يَصِلُ العَبْدُ إِلَى دَرَجَةِ المُرَاقَبةِ»

المحاسبة أول درجة السائرين، وبها يصل العبد إلى مقام المقربين، ومعناها عدم استرسال النفس في ميادين المخالفة، لأن المحاسبة تعوق النفس عن الانهماك الكلى، فإذا تمكن العبد في هذه الرتبة ودام عليها يصل إلى درجة المراقبة، لأن المحاسبة تكون مع الغفلة، فإذا حضرت المراقبة، وهي كناية عن شهود الحق من وراء حجاب، مع عدم الإدراك، أو تقول استحضار علم الله بالعبيد، واستشعار إحاطة البصر بكل موجود، فصاحب هذا المقام على كل حال في هيبة وأدب، خارج عن المحاسبة، لأنها تكون بعد الوقوع، والمراقبة تمنع العبد من الوقوع في المخالفة، لما هو عليه من استشعار مطالعة الله عليه في سائر أحواله، وإذا دام العبد على هذه الحالة في الغالب تصير له مشاهدة. ومن يتق الله يجعل له عرجا، أي فمن يتق الله من وراء حجاب، ويخشاه بالغيب، يجعل له مخرجا من سجن الكون، إلى شهود المكون، لصلاحيته لذلك الشأن، فحاسبة، ثم مراقبة، ثم مشاهدة. فهذا مجموع الدين: إسلام، وإيمان، وإحسان.

وسئل بعضهم في هذا المعنى: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ فقال: الإسلام أن تعبد الله، والإيمان أن تحضره وتخشاه، والإحسان أن تشاهده وتراه. فأهل المشاهدة لا تتمكن منهم

المخالفة ما داموا في الحضور. قال بعضهم:
ماإنقصدت فعلا وجدتك شاهدي ☆ فأترك ما قصدت وأرق للشهود
فإن شهود الحق يعصم عبده ☆ ولولا المراقبة ما قامت الحدود
وهكذا بلوغ الغاية لا يكون إلا بعد تصحيح البداية، وهي
المحاسبة كما تقدمه كان بعضهم رحمة الله عليه يحاسب نفسه
على الكلام الصادر منه، فإذا وجد كلمة خير شكر الله عليها، وإذا
وجد كلمة فيها غير لام نفسه، وعاهد الله أن لا يعود لمثلها.

ثم قال رضي الله عنه: «عُمْرُكَ نَفَسٌ وَاحِدٌ فَاحْرِصْ أَنْ يَكُونَ لَكَ لاَ عَلَيْكَ»

العمر كله نفس واحد لأنه محدود، وأيام معدودة، وليس للإنسان فيها إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى بقية الحياة هي البقية الصالحة، فلك أن تصلح بها ما فسد، وتكون أنت صالحا بوجودها، وهل للإنسان أعز من عمره، ولو يعلم الإنسان قدر حياته لما بذرها، وقد مضى منها الأكثر، فاحرص أيها المريد على ما تبقى منها، لتكون لك لا عليك، ولهذا يقال: بقية عمر الإنسان ما لها ثمن، يستدرك بها ما فات، ويصلح ما هو آت بتوفيق الله له، إن رجع لله واضطر للوصول، فإن الله يجيب المضطر إذا دعاه، فأحذر أيها المريد أن تصرف نفسك العزيزة التي كل نفس منها يساوي ملء الأرض ذهبا. قال في الحكم العطائية: ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له.

وقيل في هذا المعنى:

بقية العمر عندي ما لها قيمة له وان غدا غير محبوب من الزمان يستدرك المرء فيها كل فائتة له من الزمان ويمحو السوء بالاحسان وما احسن قول الشيخ اسماعيل بن المقري في هذا المعنى رضى الله عنه:

إلى كم تمادى في غرور وغفلة الله وعمرها كذا نوم إلى غير يقظة لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى الله بملء السما والأرض أية ضيعة أتنفق هذا في هوى هذه التي الله أبي الله أن تساوى جناح بعوضة أترضى من العيش الرغيد تعيشه الله مع الملا الأعلى بعيش البهيمة فيا درة بين المزابل القيت الله وجوهرة بيعت بأبخس قيمة أفان بباق تشتريه سفاهة الله وسخطا برضوان ونارا بجنة أأنت صديق أم عدو لنفسه الله فإنك ترميها بكل مصيبة ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما الله فعلت لمستهم لها بعض رحمة لقد بعتها هونا عليك رخيصة الله وكانت بهذا منك غير حقيقة فويلك لا تفضحنها بمشهد المن الخلق إن كنت ابن أم كريمة بين يديها موقيف وصحيفة الهايعد عليها كل مثقال ذرة كلفت بها دنيا كثيرا غرورها الله تقابلنا بنصحها بالخديعة وإذا علمت هذا كيف تصرف أخى عمرك العزيز في الغفلة والمخالفة! وهل لك خياة غير هذه، حتى تستدرك فيها ما فات؟ كلا، ثم كلا! فما لك إلا هذا الوقت وقد قطعك، وذهب أغلبه، وزهدت فيه بدون أسف عليه، ألا ترى لو أعطى إليك مال عظيم، وقيل لك هذا رزقك لا يزداد عليه شيء، فإذا قضيته انقضى أجلك، ففي الغالب لا تبذره، بل يصير الفلس عندك يتجزأ على أجزاء، ولا تصرفه إلا فيما لا غناء لك عنه، او ليس الحياة كذلك؟ فهي محدودة، وما من نقس يمر لم تدرك له خبرا، إلا يخلفك وراءه، ويسبقك لآخرتك محشوا بما فيه، ويوم القيامة يتلى عليك بما فيه، إما لك، وإما عليك.

فاحرص بارك الله فيك أن يكون لك واحذر فيما أنت عليه واعلم أن كل فعل أنت مجزي به وكل وقت مسئول عليه واتبع أثر السلف في سيرتهم، فإنهم كانوا يحاسبون النفس على الأنفاس، ويزينون الخاطر بالقسطاس.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يناسب هذه المعنى: استفدت من الصوفية كلمتين، قولهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم أيضا: اشغل نفسك بالخير، إن لم تشغلها بالخير، شغلتك بضده، واحرص بارك الله فيك على الوقت ولا تبذره تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقف على باب قلبك لكي تتجلى فيه أنوار ربك، لأن القلب له وجهة واحدة.

ثم قال رضى الله عنه: «لا تعْمَم عَنْ نُقْصَانِ نَفْسِكَ فَتَطْغَى»

إن الإنسان إذا لم يبال بنقصان عمره، وتغفل عن مرور الليالي والانفاس المعدودة عليه، لا شك يطغى حتى يأخذه الله أخذا وبيلا، وهو لا يشعر، فهو مستدرج للآخرة شيئا فشيئا بدون أن

يحس بنفسه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو الموت، فإن الإنسان إذا شعر بنقصان الأنفاس، وكان بصيرا بضعف الحواس، فلا جرم يشتغل بما يعنيه، لأنه في سير إلى الآخرة، يأخذ من دنياه إلى أخراه، ومن صحته إلى موته، ومن عمي عن ذلك تراه كأنه لم ينقص له شيء من حياته، مع أن عمره أعز عليه من كل عزيز، وقد مر أكثره وهو لا يشعر، ولا ينتبه ولا يتزود للرحيل، هفإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب يتزود للرحيل، هفإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». وقيل في هذل المعنى:

ياباليا وهو لا يسبالي ☆ وهو في ميدانه بجول تصرف من عمرك الليالي ☆ كسرقة الراح للعقول بالعزم قد سارت الركائب ☆ ولا تجهيزت للسفير ولست تخشى ولا تراقب ☆ في يوم تبلى فيه العبر ثم قال رضى الله عنه:

«مَنْ نَسَبَ لِنَفْسِهِ حَالاً أَوْ مَقَاماً فَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ طَرُقاتِ المَعَارِفِ»

العارف لا ينسب لنفسه حالا ولا مقاما، لفنائه عن المقامات والدرجات والأحوال، مالكة لأهل البداية، مملوكة لأهل النهاية، والعارف غني بالله، وقيل: إن العارف من قامت به المعارف، لا من قام هو بها، فهي تولت أمره، وحاله ينبىء عليه بدون أن ينسب شيئا لنفسه، مشتغلا بتصحيح أحواله مع الله، قاطع النظر عن

الخلق، لأ يتصنع لأحد، تاركا الحق ينوب عنه في شؤونه، ومن قام بمقام أو حال، فذلك ليس من نسبته لنفسه لأن النفس ذهبت مع الذاهبين. قيل في هذا المعنى:

خلفت أهلي ونفسي حقا تركتها الله وكنت لنور الحق بالحق سارع وكل ما برز عن ألسنة العارفين، من نسبة الأحوال والمقامات تصريحا أو تلويحا، راجعا للحق لا لأنفسهم، والله مطلع على أسرارهم، ولو نسبوا شيئا من ذلك لأنفسهم لسقطوا من عين الله وحاشهم من ذلك. فلهذا كان العارف يقول ولا يبالي بما يقول، لأنه يتكلم على لسان الحق لا على لسانه، ومعرب عن ذات الحق لا عن ذاته. قال بعضهم رحمة الله عليه:

إنقلت كنفيكون امر بأمر الواحدا الله السان هو بصري هويدي هو المفردا سمعي هو في قلبي هو روحي هو أبدا الله لا حول لي ولا قوة إلا به الصمدا و قال غيره:

إن شئت شاء وإن أمرت فأمره الله ماذا يصنع حاسدي ومعاندي وأما. سواهم من المحجوبين فهو مرتهن في كلامه، فلا تقس نفسك عليهم يا من لا تدري مقامهم، تلك حدود الله. وجاصل الأمر أن العارف لا ينسب شيئا لنفسه لغيبته عنها كما تقدم.

ثم قال رضي الله عنه:

«أَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَاقْبَلِ النّصِيحَةَ
مِمَّنْ هُوَ دُونَكَ تُدْرِكُ أَشْرَفَ المَنَازِلِ»

من لم ينصف الناس من نفسه، لم يصدق في عبوديته لله عز وجل. لأن الخلق عيال الحق، ويكون ذلك دليلا على انقطاعه عن الله، إذ لو كان حاضرا معه لكان يترك من حقه، فضلا على أن ينصف من نفسه، لأنه يسمع رقيبا من الحق يقول: كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا فلهذا أمر المصنف المريد أن ينصف من نفسه، ويقبل النصيحة ممن هو أدنى منه، ليدرك أشرف المنازل، وقوله: اقبل النصيحة ممن هو دنوك هذا تعبير في اللفظ، وأما في الحقيقة لا ينبغي للمريد أن يرى ما دون منه في الوجود، بل يقبل النصيحة من كل ناصح له، ويرى أن له حقا عليه، ولو من و جهة إذا لم يطق أن يراه من كل الوجوه، وبهذا يصل إلى أرفع المنازل، لأن السائر إلى الله لا ينبغي له أن يسمع إلا من الله، إن أمكنه، كما هي حالة المتوجهين، وبهذه المثابة يمكنه أن يقبل النصيحة من كل ناصح، روي أن بعض الأيمة دخل المسجد في وقت النهي عن النافلة، فقال له صبي هناك: اركع أيها الشيخ! فركع. فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن يصدق على قوله تعالى: وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون.

فمثل هؤلاء لا يمكنهم إلا الإنصات من كل مذكر، وقيل: أن بعض المشايخ تلقاه صبيان في الطريق، فشبهوه بيهودي، وقال أحدهم: أسلم يا يهودي. فقال: أسلمت لرب العالمين، ففرحوا بذلك وصاروا

يطوفون به في الطريق، وعند كل مكان، يقولون له: أسلم. فيقول: أسلمت. ثم يقولون له قل: أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيزداد فرحهم، وهكذا إلى أن طالت عليهم الطريق فحملوه على حمار، وأخذوا في طوافه حتى تلقاه بعض من يعرفه. فقال: ما هذا؟ وأخذ يزجر الصبيان، ويفرق جمعهم. فقال له الشيخ رضي الله عنه: لا تنهرهم، فوالله لم يأذوني بشيء، بل أحسنوا إلى، كنت غافلا فذكروني، وكنت تعبا فأركبوني، وإنى في نعمة لم أر مثلها. وقيل:إنَّ النَّحْيْرُ النساج رضى الله عنه، لم يكن إسمه كذلك؛ فذات يوم كان في البيداء فتلقاه أقوام لم يعرفهم فقبضوا عليه، وقالوا له: يا عبد السوء، تهرب من مولاك، وكان يفهم عن الله، فقال تبت، فقيل له: أترجع لمولاك؟ فقال نعم إن قبلني. فقلوا له: نتوسط لك في ذلك فقال: جزاكم الله عنا خيرا، فأخذوه، وكان بعض النساجين هرب له مملوك فظهرت صفاته في ذلك الولى، فلما وصلوا به إلى النساج، قالوا له: ادخل على مولاك، وإياك والخروج عن طاعته، قال: فإن عدنا فإنا ظالمون، فشفعوا فيه عند النساج حتى لإ يعذبه، وبقي في خدمة سيده، إلى أن زال ذلك الشبه من وجهه، وتم ما قدر عليه. ومثل ذلك من حكايات القوم كثير، ومن لم يصل إلى هذه الرتبة، فينبغى له على كل حال أن يقبل النصيحة، ولو ممن هو أدنى منه، ولا أدنى في التحقيق لأن العاقبة مجهولة. قيل في رائية الشريشي رحمة الله عليه:

ولا ترين في الأرض دونك مومنا ﴿ ولا كافراحتى تغيب في القبر فيان ختام الأم عنك مغيب ﴿ ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر ومن اتصف بضد ما ذكرنا لنم تسر فيه الموعظة البتة، لرؤيته لنفسه أنه له حق على غيره، فلا يتمكن له أن يقبل النصيحة ممن يساويه في المقام، فضلا عن أن يسمعها ممن هو أدنى منه

ئم قال رضي الله عنه: همَنْ تَحَقَّقَ بِالعُبُودِيَّةِ نَظَرَ أَفْعَالَهُ بِعَيْنِ الرِّيَاءِ وَأَخُوالَهُ بِعَيْنِ الإِفْتِرَاءِ» وَأَقُوالَهُ بِعَيْنِ الإِفْتِرَاءِ» وَأَقُوالَهُ بِعَيْنِ الإِفْتِرَاءِ»

العبودية مقام شريف، ومن تحقق بها رجع على نفسه باللوم، واتهمها في أعمالها وأحوالها وأقوالها، وكانت عنده وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ولهذا قال: ينظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوى، وأقواله بعين الإفتراء، فإن النفس وإن عدلت كل العدل، لا تخلو أن تنسب شيئا من الفعل إليها، وفي ذلك دعوى وافتراء، ولا يخفى ما فيه من المناقضة للعبودية، والتجاسر على الملك الحق. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكفاك من الإحسان أيها العبد أن جعلك أهلا لذلك الشأن، فارجع على نفسك وارجمها في دعواها، وإياك والركون لما تحدثك به، فالعبودية لا تكون خالصة حتى تطهر من الدعاوي والرياء والإفتراء، وهو مقام شريف فمن حققه لا يطلب سواه.

قال في الحكم العطائية: مطلب العارفين من ربهم الصدق في العبودية، والقيام بحقوق الربوبية، ولا مقام عندهم أشرف من العبودية

فمن حصل عليه فقد حصل على المنة العظيمة، لما قيل: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، ورزقك في الباطن الإستسلام لقهره، فقد أعظم عليك المنة. وهذه حقيقة الإستقامة الممدوحين أهلها في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي الذين تحققوا بوحدانية الإله كشفا وعيانا، ثم استقاموا على ظاهر الشرع، فكانت لهم كرامة عظيمة، وفي هذا المعنى يقال: قراط من الإستقامة خير من ألف كرامة، لأن الكرامة بلا استقامة إنما هي استدراج، أو نقول إهانة، ولما كان المقام شريفا، ولا بد من الحرص والمحافظة عليه.

قَالَ رضي الله عنه: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَغْتَرّ بِثَنَاءِ النَاسِ عَلَيْهِ»

أي من عرف نفسه بما فيها من العيوب، لم يغتر بثناء الناس عليه، فلا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، بل الإنسان على نفسه بصيرة.

قال في الحكم العطائية: أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أخذ بعض المريدين في مدح أستاذه، فبكى الأستاذ وقال: أنا أعرف بنفسي منك. هذا حال أرباب الإنصاف، لا يغترون بثناء الناس عليهم لما يرونه من أنفسهم، وأما الجاهل المغتر في الغالب يستأنس بالثناء عليه، فيا للعجب وهو يرى في نفسه من المعاصي ما لا يراه الغير منه، وقد شبه الحارث

المحاسبي: الراضي بالمدح كالراضى بالباطل، ممن يهزآ به ويقول له: إن العَذِرَة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك، وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية. قال ابن عباد: ولا شك أن الذنوب والعيوب التي يعلمها العبد من نفسه، أنتن وأقذر من العذرة التي تخرج من جوفه، ولا فرق بين الحالتين، إلا أنه في حال المدح يعلم أن المادح لم يشاركه في معرفة ذنوبه، وعيوبه مشاركة ذلك المستهزىء للمستهزأ به، ولا يتصور هذا إلا فيمن لا قيمة له عند الله، ولو كان له أدنى اعتبار لرجع عن نفسه وانتبه من غيه، وكيف لا وهو يرى نفسه منهمكة في ميادين المخالفة وينصت لمن لا خبر له به، ولو اطلع على حاله لما صحبه فضلا على أن يثنى عليه، اللهم إلا من طريق الإستهزاء. ثم اعلم أن معرفة النفس هي أساس المعرفة بالله ابتداء وانتهاء ففي حالة الإبتداء تعرف بالنقائص فيعطيها مستحقها كما يعطى مستحق الألوهية من الكمالات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه وقد قال أيضا: أعرفكم بنفسه أعرفكم برمه. إذ كلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه ازداد معرفة بربه لانطوائها على كل خير وغير، وقد قيل في هذا المعنى:

داؤك فيك ولم تبصر لله ودواؤك منك ولم تشعر وتحسب أنك جرم صغير لله وفيك انطوى العالم الأكبر حتى إذا طهرت النفس من المساوي واتصفت بالكمالات فلا ينبغي للعارف أن يُكتفي من معرفة نفسه بل لازال يبحث عن باطن قوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه النح الحديث.

إن هناك سرا خفيا فلايزال العارف يبحث عن ذلك مستحضرا قرب الله عز وجل منه حتى يجده أقرب إليه من نفسه، لأن النفس عملها كعمل الكافر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ولو التفت إلى الخارج عن نفسه لضل عن السبيل واختلط عليه النهار بالليل، ولكنهم وقفوا رضي الله عنهم عند أنفسهم وبحثوا عن قرب الله منهم فوجدوه عند فقدانهم.

قال مولانا العربي الدرقاوي رضى الله عنه لبعض تلامذته كان يريد معرفة الله: اطرح كتابك واحفر في أرض نفسك حتى يخرج لك الينبوع وإلا فاذهب عنى، فعند ذلك حصل على ما يريد، والعاقل لا يخفي عليه أن الله تبارك وتعالى أقرب إليه من نفسه، وإذا كان كذلك فهل العرش يوجد فيه من القرب ما ليس في الإنسان؟ كلا، إنما هو أقرب إليه من حبل الوريد فحاشا لله أن يكون متقربا بذاته لشيء أو متباعدا عن شيء، وإنما قربه لكل شيء ولا يخلو منه كل شيء، وإن كان كذلك فلمأذا ترفع رأسك أيها السائر إلى الخارج ألم تسمع قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فارجع لذاتك واعتبر فإن لك فيها ما يغنيك. قلت لبعض المحبين: دور في ذاتك وافهم صفاتك الله وافهم صفاتك الله فيها سر عجيب الخمرة العتيقة المعنى الرقيقة المحنى الرقيقة المعنى القليب منك وإنك تحظي بغينك الها عينك لا شك فيها ولا ريب ماذا يخفاك سر حواك الله معناكمالك عنكمن حجيب

وقد قيل أيضا:

ياتائها في مهمه عن سره الله انظر تجد فيك الوجود بأسره أنت الكمال طريقة وحقيقة الهاجامعا سر الإله بإسره ولم يشعر أحد بنفسه

ياطالب الحقيقة الله المع لي ما أقول منك هي الطريقة الم ولك الوصول

وقال الأستاذ سيدي محمد البوزيدي قدس الله سره لبعض تلامذته:

لقد حاط بك السر من كل جانب ﴿ فلو كنت تدري كم عمتك المنافع آنيتك كنز لأسرار ربك ﴿ وشبحك مُعتَوَى زَنَتُهُ الودائع ما في الوجود فيكمن العرش والثرى ﴿ وفيك ما قد مضى والذي مضارع فروحك هي القصد في نفسك المنى ﴿ والشكل هو الحجاب للسر جامع ترادفت إشارة القوم، وكلها راجعة لمعرفة النفس تعضيدا لقوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ.

قلت: ما كثرت مساوي النفس إلا لكونها حاملة لأسرار الحق ومن نعمره ننكسه في الخلق، وليس الشأن أن تترك نفسك أيها المريد وتعاديها، إنما الشأن أن تصحبها وتنفرد بها لكي تخبرك عما احتوت عليه.

قال المجذوب شيخ مشايخ هذه الطائفة رحمة الله عليه في هذا المعنى:

سَايَسٌ مِن النَّفْسِ جُهْدَكُ ۞ صُبَّحْ وَمَسِسٌ عُلِيهُا لَعْلَمَا تُطِيحُ في يدَكُ ۞ تُعْسُودٌ تَصْطَادٌ بهسَا

اللهم عرفنا بانفسنا واكفنا من شرها انك سميع الدعاء.

ثم قال رضي الله عنه: «آفاتُ الخَلْقِ سُوءُ الظّنِ»

أي آفات الخلق وسبب قطيعتهم سوء ظنهم بالله وبالخلق إذ لو أحسنوا الظن في العباد وخصوصا أولياء الله الصالحين لوجدوا من يأخذ بيدهم وينقذهم من غفلتهم وما هم عليه من قيد النفوس. وأما سوء الظن بالله والعياذ بالله فهو مما يوجب طرد العبد من باب مولاه لقوله عز من قائل في بعض كلامه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما يشاء، فمن لا يظن به خيرا فلا يجازيه إلا بظنه ذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم به خيرا فلا يجازيه إلا بظنه ذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.

فعليك أيها المريد بحسن الظن، فإنه من أشرف الخصال لما يروى في الخبر: خصلتان ليس فوقهما في الخير خصلة: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، والعكس بالعكس، وإن كان ولا بد أن تسوء الظن فسؤه بنفسك واتهمها في معاملتها ولا تقبل منها صرفا ولا عدلا. قال المصنف رحمه الله:

ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا الهم عيبا بدا بينا لكنه استرا

ثم قال رضي الله عنه: «لِكُلِ شَيْءٍ آفَاتُ، وَآفَاتُ الصُوفِيةِ مُتَابِعَةُ الهَوَى»

نعم إن الصوفي لا يتم له مقام المعرفة إلا إذا خلصت النفس من شوائبها المذمومة وتحلت بالحلل المحمودة، وهذه طريقة مسلوكة لكل من كان له نصيب من التصوف، غير أن العارف قد يتخلص من كل ذميمة ويتعذر عليه التخلص من الهوى بعد الخروج عنه، فكل من وقع به ما وقع وانقطع ورجع إلا بسبب متابعته الهوى ولهذا لا يؤمن على الصوفي إلا إذا لم يبق له هوى، بل يكون هواه متبعا لمرضاة الله وسبب وجود الهوى بعد إقلاعه وجود بقية النفس في بعض الكمائن وعدم تصحيح مقام الفنا لما قيل من كان فناؤه مشوبا كان بقاؤه مشوبا، ولا يسلم صاحب هذا الحال من وجود الخلل لبقية المرض، فيجب على المريد أن يصحح مقام الفنا حتى يستكمل فيه ويجهد جهده لكي يتخلى من كل وصف مناقض لعبوديته، لما قيل في هذا المعنى: يا خادم الجسم كم تشق خدمته * وتطلب الربح مما فيه خسران يا خادم الجسم كم تشق خدمته * وتطلب الربح مما فيه إنسان غيره

كمل حقيقتك التي لم تكمل * والجسم دعه في الحضيض الاسفل أتكمل الفاني وتترك باقيا * مهلا وأنت بأمره لم تحفل فالجسم للنفس النفيسة آلة * ما لم تحصله بها لم يحصل يفنى وتبقى دائما في غبطة * أو شقاوة وندامة لا تنجلي

أعطيت جسمك خادما فحدمته * أن يملك المفضول رق الأفضل شرك كثيف أنت في أحباله * ما دام يمكنك الحلاص فعجل من يستطع بلوغ أعلى منزل * ما باله يرضى بأدنى منزل فلا تكون الراحة إلا بعد التعب، اتعب أيها المريد قليلا تُستَرِح كثيرا حتى إذا تفرغت من تهذيب نفسك واسقطت هواها تكون لك بدل أن تكون عليك. قال بعضهم رحمة الله عليه في ذلك:

الجاهل بالنفس مغرور * والنفس فيها الذخيرة الحق بالحلق مستور * والنفس تخفي السريرة

ليس الشأن أن تقتل نفسك لأنها في الغالب لا تموت، إنما الشأن أن تملكها وتستعبدها وتجعلها مطيتك تسيرها حيث شئت، لا حيث شاءت فمن كان حكيما يهذب نفوس أتباعه من المريدين حتى يكون هواهم تابعا لمرضاته، ومن لم يهذب نفسه بعيد عنه أن يهذب نفوس الناس. قال سلطان العاشقين في هذا المعنى:

فنفسي كانت قبل لوامة متى * اطعها عصت أو أعص كانت مطيعتى فأوردتها ما الموت أيسر بعضه * وأتبعتها كيا تكون ميعتي فعادت ومهما حملتا تحملت * مني وإن خففت عنها تأذت وكلفتها لا بل كفلت قيامها * بتكليفها حتى كلفت بكلفة وأذهبت في تهذيبها كل لنة * بإبعادها عن عاديها فاطمأنت ولم يبق هول دونها ما ركبته * وأشهد نفسي فيه غير زكية وكل مقام عن سلوك قطعته * عبودية حققتها بعبودة وكنت بها صبا فلما تركت ما * أريد أرادتني لها وأحبت فصرت حبيبا بل عبا لنفسه * وليس كقول من نفسي حبيتي

خرجت بها عني إليها فلم أعد * إلي ومثلي لا يقول برجعة

ثم قال رضي الله عنه:

همَنْ ضَيَّعَ الفَرَائِضَ فَقَدْ ضَيَّعَ نَفْسَهُ»

نفس الإسلام مركبة من الفرائض، ومن ضيع الفرائض ضيع نفسه وحظه من مرضان الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه. أي ولو كان لم يفتر عن أفعال البر فهو في معصية حتى يتوب ويقضى ما فاته. قلت:

وهل لتارك الفرض عن في غيره * والعز كل العز الفرض في وقته قال في الحكم العطائية: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. ثم قال رضى الله عنه:

«لاَ طَرِيقَ أَوْصَلَ إِلَى الحَقِّ إِلاَّ مِنْ مُتَابِعَةِ الرَّسُولِ فِي أَحْكَامِهِ»

فلا طريق أوصل إلى الله أيها المريد إلا بمتابعة نبيك عليه الصلاة والسلام فهو باب الله الأعظم وصراطه الأقوم: وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه، ولبعضهم في هذا المعنى:

كل من يهوى ولا يهوى الرسول * كيف يعبأ به هو باب الله ما ثم وصول * إلا من بابه

فمن أخذ بأحكامه واتبع ما أشار إليه فلا يتعذر الوصول عليه بخلاف من تهاون وتغافل ففي الغالب يتعذر عليه إن لم نقل يسقط من مرتبته لأنه انحرف عن السبيل الموصل لحضرة الجليل. ثم اعلم أن الوصول إلى الله هو وصول إلى العلم به وذلك موجود في الشرع ليس هو خارجا عنه وما منعنا عن ذلك إلا عدم اجتهادنا واعتنائنا بما أخبر به الشارع وترك التدبر في الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الأن الحقيقة باطنة في الشريعة بطون الكنز في المعدن أو الزبد في اللبن ولا يظهر الزبد إلا بمخض اللبن.

ولهذا أمرنا الحق تبارك وتعالى بالتدبر في الأيات القرآنية والعمل بمقتضاها.

قال وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولولا الحجاب المانع لأدركنا كل ما نحتاجه في غوامض الكتاب والسنة، ولكن جرت حكمة الله بالوسائط والوسائل: يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة. هذان شرطان لازمان في الدخول على الله، الشرط الأول: الوسيلة وهي صحبة الشيخ العارف بالمسالك، والشرط الثاني: التقوى وهي متابعة الرسول في أقواله وأفعاله.

كان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه إذا أخذ العهد على فقير يقول له: يا فلان أسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة

نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام، واتباع جميع الأوامر المشروعة، والأخبار المرضية، والإشتغال بطاعة الله قولا وفعلا واعتقادا، ولا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطامعها وقماشها وريشها وخظوظها، واتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك فإن نزلت عن ذلك هلكت مع الهالكين.

وعن سيدي المغربي رضي الله عنه قوله: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الهوى والبدع وتعظيم حرمات المشايخ وإقامة المعاذير للخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، وما ضل أحد عن هذا الطريق إلا انحط من مقام الرجال.

وعن بعض العارفين: أصول طريقتنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله والإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب المعاصي، والتوبة، وأداء الحقوق. فقد تبين لك أيها المريد ما للقوم من العزائم، فإن أردت الإنتساب إليهم فعليك بعملهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.

ثم قال رضي الله عنه: «بالغَفْلَة تُنَالُ الشَّهَوَاتُ»

الشهوات من حيث هي من نتائج الغفلة باعتبار أقسامها فنتائج غفلة المحجوبين عن الله الوقوع في شهوات المعاصي، ولو حصلت للمفرط أدنى مراقبة لما وقع به ما وقع فالمراقبة تمنع و جود المخالفة فما نبت بذر الشهوات إلا في قلب غافل ولا يخرج الشهوات من القلب إلا و جود المراقبة أو المشاهدة أو تقول خوف مزعج، أو شوق مقلق، أي ناسخ لها وإن فرغ القلب مما ذكرنا فلا محالة تنبته الرذائل وترتحل الأسرار والفضائل. وعلامة فراغ القلب من الانس بالله و جود الشهوات، وهي مرض عضال يحتاج للمداواة.

وحاصل الأمر، أن وجود الغفلة أساس كل بلية، فمن استحكمت فيه قلت سلامته وقد تستحكم في العارف نفسه وتسرقه شيئا فشيئا وهو لا يشعر، إلى أن يعود إلى القطيعة والعياذ بالله، ولهذا كانت الغفلة عندهم تعد من أكبر المعاصي لأنها منشؤها، وما قرب للشيء يعطى حكمه، فهذه غفلة المحجوبين عن الله.

وأماً غفلة العارفين فهي كناية عن الطواري البشرية الملازمة لهم ولا بد من طروها عليهم بأن يعطوها مستحقها ، وحالة اشتغالهم بما ذكرنا تعد لهم غفلة وذلك من رحمة الله بهم، إذ لو لم يكن نوع من التغفل لتعطلت أسباب العارفين لقوة مشاهدتهم وفيضان الحقائق عليهم. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قوي علي الشهود مرة فسألت الله أن يستره عني فقيل لي لوسألته بما سأله إبراهيم خليله فسألت الله أن يستره عني فقيل لي لوسألته بما سأله إبراهيم خليله

وموسى كليمه ومحمد حبيبه ما فعل، ولكن اسأله أن يقويك عليه فسألته فقواني. فلهذا قلنا أن التغفل الطاري على العارفين من نعم الله عليهم ما لم يتماد حتى يكون بمعنى الذهول.

ولهذا تراهم يتعوذون من وجود الغفلة كما يتعوذ الغير من وجود الحجاب وإن كان ابتداؤها محمودا، لكونها تعتري العارف أولا على وجه مقبول ويعبرون عن هذا المقام بشهود الحق في الخلق، وهو من أشرف المقامات، إلا أن ابتداء التغفل لا ينشأ إلا بوجوده، وقد تشتد أنواع الغفلة في قلب العارف فتصير تسرق فيه شيئا فشيئا، وإن لم يكن واقفا على باب قلبه تأخذه من حيث لا يشعر.

ولهذا كانت عندهم مذمومة ولو مع وجود فائدتها، وتتضح لك المعنى بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة؛ وإياك يا أخي أن تفهم هذا الغين هو بمعنى الران، فحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت: فنزه قلبه عن كل وصف * يباعده عن حضرة الله فإن ذلك من باب «حسنة الأبرار سيئة المقربين» والأحوال تترادف من الحق عز وجل على أنبيائه وأوليائه، وكل كمال إلا وعند الله ما أكمل منه. قال عليه الصلاة والسلام: في وقت لا يسعني فيه غير ربي، منه. قال عليه الصلاة والسلام: في وقت لا يسعني فيه غير ربي، فهذا الوقت هو غير الوقت الأول.

ثم اعلم أن الغفلة لا تعمل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تعمله في غيرهم، ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى برهان ربه، وذلك لو جود العصمة، بخلاف الأولياء، فلهذا يتعوذون منها أشد التعوذ، لأنها تنوب عن الحجاب في بعض الأوقات حتى كانت عندهم من أشد

المحرمات، وأنشد بعضهم في هذا المعنى:

لا حرام علينا إلا نظرة * تقتضي بيننا حجابا ولا مكروه علينا سوى فكرة * تحدث في القلب سرابا فالجحم مع الشهود مودة الله والنعم مع الغفلة عذابا وقد يكنونها رضى الله عنهم بالطائف البشري إذا استولى على الروحانية. قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا: هو الطائف البشري يخرج العارف من الحضور وهو الجمع الى الغفلة وهو شهود الفرق، وفيه معنى النسيان المأخوذ من قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وقد يتحكم ذلك الطائف البشرى على العارف حتى يأخذه فإذا دام يصير عائقا وغفلة عليه ويعبرون عنها بسدل الحجاب، مع أن الحجاب عندهم معدوم ومع ذلك ينتقل من الشعور إلى التغفل ومن العيان إلى الذهول، وإذا لم يتداركه ألله بلطفه رجع لشهواته البهيمية والطباع البشرية واشتغل بما يضره وهذه الحالة من أعظم المصائب على المريد، فإن رجع لله فالغالب يأخذ الله بيده. وحاصل الأمر أن الغفلة هي سجن المؤمن، وقد جرت مسألة بين اصدقائنا في قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه، والجنة مأواه، وأن الدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه.

فقلت هذا بيان الفئتين من أهل اليمين وأهل الشمال، فهاتوا ما عندكم في المقربين. قال أحدهم: إن القريب من الله وهو العارف الغفلة سجنه، والمعرفة حصنه، والمشاهدة مأواه، فوقع هذا الجواب عندي موقعه وعلى هذا لا يوجد عند العارفين ما يكدر عيشهم إلا

الغفلة إذا استحكمت عليهم. ولبعضهم رحمة الله عليه في هذا المعنى:
إن كنت أضمرت غدرا أو همت به * يوما فلا بلغت روحي أمانيها أو كانت العين منذ فارقتكم نظرت * شيئا سواكم فحانتها أمانيها أو كانت النفس تدعوني إلى سكن * سواك فاحتكمت فيها أعاديها وما تنفست إلا كنت في نفس * تجرى بك الروح مني في مجاريها كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها * وليلة لست أفني فيك أفنيها حاشا فأنت محل النور من بصر * تجرى بك النفس منها في مجاريها ما في جوانح صدري بعد حاجه * إلا وجدتك فيها قبل ما فيها

ثم قال رضى الله عنه: ه كَثْرَةُ الطَّعَامِ وَكَثْرَةُ المَنَامِ وَكَثْرَةُ الكَلامِ الطَّعَامِ وَكَثْرَةُ المَنَامِ وَكَثْرَةُ الكَلامِ الطَّعَامِ تُتُسِي القَلْبَ»

فكل فعل يقتضى الغفلة فهو من أجزاتها، لأن كثرة الطعام والمنام والكلام من الأشياء المذمومة شرعا، خصوصا في طريق القوم، فإنهم جعلوا رضي الله عنهم أساس طريقهم على تقليل كل من ذلك لأجل استنارة الباطن وتحليه بالمعارف الإلهية، لأن القلب مهما ترادفت عليه الشهوات الباطنية وغيرها مما يكدر حاله إلا وتحوط به القساوة.

وفضل الجوع وقلة الكلام والنوم نثائجها معلومة في طريق القوم، وقد صنفت في ذلك تصانيف ودونت في فضائلها دواوين، فمن ذلك ما جاء في ذم الشبع: إن الله لا ينظر إلى جوف ملىء منالطعام.

كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يأكلون إلا عن فاقة لما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها بكسيرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلام، فقال: ما هذه الكسيرة يافاطمة؟ قالت: قرص خبز لم تطب نفسي حتى أتيتك به. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاثة أيام. فانظر بارك الله فيك إلى ما احتوى عليه هذا الحديث الشريف،ولو أن الشبع محمود لما كان افتخاره صلى الله عليه وسلام بالجوع، وفي هذا المعنى قيل: طوي البطن خيص زاهد الله وثيق بالله إن جاع شكر ولبعضه

فلو كانت الدنيا جزاء لحسن * إذا لم يكن فيها معاش لظالم لقد جاع فيها الأنبياء كرامة * وقد شبعت فيها بطون البهائم وعنه عليه الصلاة والسلام: لا تميتوا القلوب بالطعام والشراب، فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء. وقيل: ان الإمام البخاري رضي الله عنه انتهى حاله إلى أن صار يأكل تمرتين أو ثلاثا في اليوم حياء من الله في تردده إلى بيت الخلا، فلهذا استنارت قلوبهم وكانت ينبوعا للمعارف والأسرار، ولو عملوا بضد ما ذكرنا لما انتهى حالهم إلى أن صاروا أثمة للأنام، وهل حصلوا على ذلك بكثرة الطعام والمنام؟ وإن لبيبا يرضى باطفاء عقله * بأكل لقيات لقد خل سعيه وإن لبيبا يرضى باطفاء عقله * بأكل لقيات لقد خل سعيه

قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم في الجسد، فضيقوا مجاريه بالجوع.

وقد قيل لما خلق الله غز وجل الخلق جعل العلم والحكمة في الجوع، وجعل الجنة والمعصية في الشبع، قال سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: قوة المريد الصادق الجوع، وشرابه الدموع، فهذا حال الصديقين

كان يقول مولانا العربي رضي الله عنه: فقراء هذا الزمان يأكل أحدهم ما يحمل البعير ويشرب قدر ماء الغدير. ويقول الشيخ ما فيه خير، فلعنة الله على الكاذبين.

وأما فضل السهر وذم النوم معلوم بالضرورة عند العموم فضلا فيما ذهب إليه القوم وصرحت به السنة المطهرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يامحد عش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ومما يروى عنه أيضا أنه كان صلى الله عليه وَسَلَّم إذ ذهب ثلثا الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت المراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. وكفى فيما يروى عنه أنه قام الليل حتى تورمت قدماه ومن اللطائف أن أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه كانصغيرا في الكتّاب فلما وصل إلى سورة المزمل قال يوما لأبيه: من هذا الذي أمره الله بقيام الليل؟ فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم لم تفعل ما فعل نبيك؟ قال: ذلك أمر شرفه الله به، فلما قرأ (وطائفة من الذين معك)قال

له: من هؤلاء يا أبتى؟ قال: أصحاب محمد. قال: فلم لم تفعل كما فعل أصحاب محمد؟ قال: هؤلاء قواهم الله على قيام الليل. قال: يا أبتى لا خير فيمن لا يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، فصار أبوه يصلى بالليل، فقال: يا أبتي علمني صلاة الليل. فمنعه، قال له: إنك صغير! فقال: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وأمر بأهل الجنة إلى الجنة أقول أردت الصلاة بالليل فمنعنى أبي. فقال له: يا بني قم وصل. وقيل أن الإمام الجنيد رضى الله عنه لما مات رآه بعض أصحابه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: طارت تلك الإشارات وطاحت . تلك العبارات وغابت تلك العلوم واندرست تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحور، فإن كان هذا الإمام مع شرفه وعلو رتبته لم يفتر عن قيام الليل بل قال ما نفعني إلا ركيعات فكيف بمن عداه؟ اللهم احى قلوبنا وارزقنا ما انعمت به على اسلافنا الكرام. وعن ذي النون المصري رضي الله عنه أنه قال: لقيت في بعض سواحل الشام امراة فقلت لها: من أين أقبلت؟ قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقلت: وأين تريدين؟ قالت: أريد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقلت: صِفِيهم لي فقالت: قوم مهممهم بالله قد علقت الله فيا لهم هم تسمو إلى أحد فطلب القوم مولاه وسيده * ياحسن مطلبهم للواحد الصمد وأنشد بعضهم في مدح هؤلاء القوم ايضا:

إذا ما الليل اظلم كابدوه * فاسفر عنهم وهم ركوع اطال الخوف نوم فقاموا * واهل الأمن في الدنيا هجوع

وقال غيره:

طوبى لمن سهرت فالليل عيناه * وبات ذا قلق في حب مولاه وناح يوما على تفريطه وبكى * خوفا لما جناه في خطاياه وقام يرعى نجوم الليل منفردا * خوف الوعيد وعين الله ترعاه وأما ما جاء من الفضل في قلة الكلام فشهرته لا تخفى، وكفى ما قيل الوكان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب وقوله عليه الصلاة والسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

كانوا عليهم تمام الرضى والرضوان لا يتكلمون إلا بذكر الله أو فيما يقربهم إلى الله، خشية منهم أن يقعوا في المحذور لما قيل: من كثر كلامه كثرت آثامه.

قال بعضهم: كنا سائحين في البادية فضرً بنا العطش، فملنا الى ديرراهب هنالك فناديناه أيها الراهب فلم يجاوبنا، فكررنا ذلك فخرج إلينا وقال: أنا لست براهب إنما أنا كلب عقور الحبست نفسي في هذا الدير كي لا أؤذي مخلوقات الله بلساني، وعقد بعضهم عقدة مع ربه ان لا يتكلم إلا بكلامه تحجيرا على نفسه لكيلا يفرط في كثرة الكلام.

ومن اللطائف ما يحكى أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا في بعض الطريق وإذا بسواد على الطريق، فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقالت سلام قولا

من رب رحم، فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟ فقالت:من يضلل الله فلا هادي له فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها: أين تريدين؟ فقالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لها: كم لك في هذا الموضع؟ فقالت: ثلات ليال سويا، فقلت لها: ما أرى معك طعاما تاكلين منه؟ فقالت: هو يطعمني ويسقيني، فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ فقالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقلت لها: إن معى طعاما فهل لك في الأكل منه فقالت: ثم اتموا الصيام إلى الليل فقلت لها: ليس هذا شهر صيام رمضان. فقالت: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم فقلت: قد ابيح لنا الإفطار في السفر فقالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون • فقلت: لم لا تكلمني مثل ما أكلمك؟ فقالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقلت: فمن أين الناس أنت فقالت: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا فقلت: قد أخطأت فاجعلني في حل فقالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فقلت: فهل لك آن احملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟فقالت: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، قال فأنجتها فقالت: قل للمومنين يغضوا من أبصارهم فغضضت بصري عنها ولكن لما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم، فقلت لها اصبري حتى اعقلها فقالت: ففهمناها

سليان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي، فلما ركبت قالت: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت: أقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت امشى رويدا رويدا واترنم بالشعر فقالت: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فقلت لها: لقد اوتيت خيرا فقالت ؛ وما يذكر إلا اولوا الألباب فلما مشيت بها قلت لها ألك زوج، فقالت: ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم فسكت ولم اكلمها حتى ادركت بها القافلة فقلت لها: هذه القافلة فما للك فيها فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها اولادا فقلت وما شأنهم في الحج؟ فقالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم ادلاء الركاب فقصدت بها الخيام وقلت هذه الخيام فما لك فيها فقالت: واتخذ الله ابراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليا، يايجي خذ الكتاب بقوة، فناديت يا ابراهيم ياموسي يايحيي فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد اقبلوا فلما استقر منهم الجلوس قالت:فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدمه بين يدي فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفم في الأيام الخالية،قلت الآن طعامكم على حرام حتى تخبروني بأمرها فقالوا هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمان، فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال رضي الله عنه: «الصَّمْتُ نَجَاةً»

تقدم قبل هذا أن الكلام مضر بصاحبه وأنه منوط بالآفات فلا محالة ان الصمت نجاة، أي فلا يؤمر بكثرة الكلام (إلا من اذن له الرحمان وقال صوابا) لان النطق لا يخلو ان يكون فيه هوى من هوى النفس، ومن أذن له الرحمان لا ينطق عن الهوى لأن نطقه بالله فهو يسمع من الله ويبلغ عن الله فلهذا كان نطقه أولى من الصمت، ومن لم يصل إلى هذه الرتبة فالصمت أولى، لأنه سبيل النجاة. قال بعض الصحابة لرسول الله النجاة. قال بعض الصحابة لرسول الله المناه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استق بأمر لا أسئل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استق قال: قلت فهن اتق، فأوى بيده إلى لسانه.

وعن عقبة رضي الله عنه قال قلت: يارسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك.وعنه عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث: أم بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. وناهيك من قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه او معروف او إصلاح بين الناس.

سئل بعض الحكماء عن قلة كلامه فقال: لأن الحق سبحانه وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا لنسمع أضعف ما نقول لا لنقول أكثر مما نسمع. وما أحسن ما قيل:

أسمع محاطبة الخليلولا تكن الله عجلا بنطقك قبل ما تتفهم ألم تعط مع أذنيك نطقا واحدا الله إلا لتسمع ضعف ما تتكلم وحاصل الأمري-أن المريد ينبغي له أن يأخذ من الصمت أضعف ما يأخذه من الكلام، خصوصا في حضرة العارفين، فلا يسوغ له إلا الإنصات وكيف يتكلم بين رجال كلامهم يبرز من الفيض الإلهي، فإن كان هكذا فبأي كلام يبارز من لم يصل إلى مرتبتهم فيكفيه أن يفهم وعليه فمن أراد النجاة من أهل الله أن لا يعارضهم بكلامه المكسوف الأنوار والمطموس الأثار وأن لا يبدي علمه بحضرتهم، وللمصنف رضي الله عنه في هذا المعنى:

ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل الله لا علم عندي وكن بالجهل مستترا لأن المحجوب عن الله يخطئ في كلامه مع العارفين بالله أكثر من أن يصيب لجهله بمقاماتهم، واصطلاح القوم غير متعاط عند العموم وعلى كل حال فالصمت ممدوح ونجاة للمريد في أغلب الأوقات ولسائر الطبقات. وقد بلغك ما ورد فيه من الأثرى وما أحسن ما قيل:

إن كان يعجبك السكوت فإنه الله قد كان يعجب قبلك الأخيارا ولأن ندمت عن سكوتك مرة الله فلتنصدمن على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربحا الله زرع الكلام عصداوة وضرارا ومما يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيئ فيوشك أن تكون في الصمت فإن لم تكن فيوشك أن تكون في السلف الصالح والسعيد من وجد في نفسه خلوة.

ثم قال رضي الله عنه: «إِذَا سَلاَ القَلْبُ عَنِ الشَّهَوَاتِ فَهُوَ مُعَافًى»

القلب له مرض خفي ودليله وجود ميوله للمحبوبات النفسانية حتى إذا تسلى عن ذلك وتنزه وتطهر من وجود الشهوات البهيمية كان ذلك دليلا على صحته من العلل النفسانية والخواطر الشيطانية، وتعينه صلاحيته لحمل الأسرار وتجليات الأنوارى وما دام فيه شيء من ذلك فهو غير معافى، فيحتاج إلى طبيب يعالجه حتى يصح من مرضه، ويتوجه إلى ربه وإلا فالحجاب أولى به قال بعضهم:

كانت لقلبي أمراض ينبي عن حالها ﴿ تَشَوُّقُ لللَّعراض حيثًا رءاها ولما طاب الفؤاد من ذكر ربه ﴿ أعرض عن الأعراض صار لا يراها

ثم قال رضي الله عنه:

«لَيْسَ لِلْقَلْبِ إِلاَّ وجْهَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَهْمَا تَوَجَّهَ»

إِلَيْهَا حُجِبَ عَنْ غَيْرِهَا»

القلب سريع التقلب، ومهما توجه لوجهة احتجب عن غيرها فوجهه أيها المريد لمولاه ونزل الناس منازلها، ومنزلة القلب للحق لا لغيره والحق ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه. ومن أراد أن ينظر منزلته عند ربه فلينظر منزلة الله في قلبه. كن أيها المريد محافظا على قلبك فليس لك سواه، فإن فقدته

فقدت انسك بالله إذا توجه قلبك لما سوى الله احتجب عن الله.

فاجعل بارك الله فيك الحق وجهتك، واصبر علي صحبة مولاك لئلا يبتليك بما سواه، لقول المصنف فيما سيأتي: من لم يصبر على صحبة الحق ابتلي بصحبة العبيد، لأن الحق غيور لا يقبل العمل المشترك فكيف بالقلب المشترك، إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة]

القلب يخشى عليه قبل التمكن من المعرفة واما بعد التمكن فلا يخشى عليه وإن كانت له وجهة واحدة فيجد الحق له وجوها، اينا تولوا فثم وجه الله. يخاف على العارف قبل التمكن من معرفة التوحيد المطلق، واما بعد المعرفة يكون الحق وجهته ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يكون قلبه فارغا من وجود الغير كما فرغ فؤاد ام موسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. بدون اختبار حيث لم يكن في قلبها سواه. «ما تنطق الأواني إلا بما سكن» (لولا ان ربطنا على قلبها).

فكذلك قلب العارف حيث تمحض لسكنى الحق يكاد ان يبدي اسراره لولا ان ربط الحق تبارك وتعالى على قلبه لئلا يفشي بعض اسراره. قال بعضهم في هذا المعنى:

نهاني حيائى منك أن أكشف الهوى ۞ وأغنيتني بالقرب منكعن الكشف تراءيت لي بالغيب حتى كأنما ۞ تبشرني بالغيب أنك في الكف أراك وبي من هيبة منك وحشة ۞ فتؤنسني بالعطف منك وباللطف ويحي عجب أنت في الحب حتفه ۞ وذا عجب كون الحياة مع الحتف وذلك من إغارة الحق على العارف لأن الإفشاء يعود على صاحبه بما يؤدي لنقصه في نظر الخلق، والحق أشد غيرة على أوليائه كما هم أشد غيرة عليه، قيل في هذا المعنى: قيل لى أراليلي فأنت أمينها ۞ فقلت إن أخبرتكم لست بأمين وقال غيره:

فلو قيلمن تهوى وصرحت باسمها الله لقيل جن أو مسه طائف جني

ثم قال رضي الله عنه:

«المَحْفُظُونَ عَلَى طَبَقَاتٍ أَيْ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلَاثَةٍ

فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ»

أما الرتبة الأولى فهم عامة المسلمين محفوظون كما قال محفوظون من الكفر والشرك بالهدى، فلولا هداية الله لهم لما اهتدوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، اذ الإسلام موهبة من الله لعبده من غير اكتساب فمن اهتدى إليه ودخله كان محفوظا من الكفر والشرك المقتضيين للعذاب المهين المترتب بهما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكانت هذه الهداية موجبة

للمغفرة وهي من نعم الله على عبده المؤمن.

وأهل الرتبة الثانية: وهم خواص المسلمين كما قال: المحفوظون عن الكبائر والصغائر بالعيان أي بسبب ما وقع لهم من العيان إما من مشاهدتهم لله وإما من مشاهدة الله لهم من الوقوع في الكبائر والصغائر بسبب مراقبتهم لله، فصار قيامهم بالله ونظرهم إليه قد تولى الله أمرهم فصرف جوارحهم فيما يرضيه فهي دائرة بين واجب ومندوب ومرغوب ومحبوب لا يصرف أحدهم همته إلا فيما يرضى الله قائلا:

إن يكسن يرضيك قتلي الله المسوت في قسربي من كان عبدا لله كان الله له الله ولي العبد مهما تولاه كانت جوارحهم مقصورة في الطاعة الا تخرج عن ذلك إلا ما شاء الله السبب العيان بلا تكليف ولا تحمل مشاق الما هم عليه من اللين في الباطن والظاهر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللين

أما اهل الرتبة الثالثة: وهم خاصة الخاصة من الأمة المحمدية فمحفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية كما قال وهو الحق، وهذا القسم يدخل فيه الأنبياء والمرسلون وخاصة الخاصة من الموحدين فحفظ الله تبارك وتعالى قلوب أوليائه من الخطرات والغفلات برعايته لهم حتى يصير قلب العارف لا يمر عليه ما سوى الله ولا يخطر عليه ما عداه ولا يغفل عن الحضور مع الله كما قيل:

من عندنا الإلم الم أر غيرا الله وكندا الغير عندنا المنوع من تجمعت ما خشيت افتراقا الله وها أنا اليوم واصل جموع وقال بعضهم: وقفت على باب قلبي اربعين سنة مهما خطر عليه ما سوى الله رددته وليس المراد بالخاطر اثبات وجود الغير فحاشاهم من ذلك انها هو على سبيل النسيان الملازم للطباع البشرية، ويكون ذلك بمنزلة الذنب عندهم كما قال بعضهم:

لا حرام علينا إلا نظرة ☆ تقتضي لنا في الحق حجابا ولا مكروه علينا إلا فكرة ☆ تحدث في القلب وها سرابا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون؛ أي طائف من الطبع البشري من غير تمكن ذلك في بواطنهم وكل ذلك من رعاية الله لهم حتى صاروا يستوحشون من ذكر اسم الغير، ولولا كل اسم من أسماء الموجودات تحته اسم من أسم الله عز وجل لما تلفظوا بأسماء الغير ولو على سبيل التعليم ولكن لما كشف لهم عن وحدانيته في الذات والصفات والأفعال فوجدوا لا اسم مع اسم الله كما لا ذات مع ذاته ولا صفات مع صفاته، كما قيل في هذا المعنى:

فهو واحد الذات في الكل ظاهم الله فاينا ترى ثم وجه الحقيقة فاستراحوا من الهفوات والخطرات والغفلات ومن كل وصف مناقض لحضورهم مع الله، حتى صارت الغفلة عندهم يعتبرونها من جملة الكبائر ، لما قيل في هذا المعنى:

وان خطرت لي في سواك إرادة الله على خاطري سهوا قضيت بردتي

هذا إن خطرت له سهوا، وأما لو كانت على سبيل التعمد تكون له قطيعة، ولا يعد من أهل هذا المقام، لما هو عليه من سدل الحجاب، وكفاه حتى ارتسم بقلبه وجود الغير، والقلب الذي يصور المحال ليس له في حضرة الله إقبال.

ثم قال رضي الله عنه: «يَانَفْسُ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ لَكِ إِنْ اتَّعَظْتِ»

من نعت العارفين في نصائحهم وأوامرهم أن يتجردوا عن أنفسهم، ويخاطبونها في مجالس وعظهم، كما يخاطبون بقية المستمعين، ولو لم يخاطبوا أنفسهم بالتوبيخ كما يخاطبون الغير لما استقام سيرهم، وكان كلامهم نافعا وللمضرة دافعا، تجد كلام القوم رضوان الله عليهم يقع على القلوب فيحييها وعلى النفوس فيمحيها لما فيه من رائحة الحق، فلا محالة يحبي القلوب لأن الكلام إذا صدر من القلب وقع فيه، لكونه خاليا من الأهواء، فالعارف لا ينطق بهوى نفسه لقوله عز وجل في حق فالعارف لا ينطق عن الهوى؛ فكان لهم ذلك من حيث المقتدى به: وما ينطق عن الهوى؛ فكان لهم ذلك من حيث الارث، يقولون الحق ولو في أنفسهم وأبناء جنسهم.

ترى العارف حالة تذكيره يغلظ على نفسه فيضع عليها الأثقال حتى تكاد أن تزهق من غير مراقبة لها ولا لغيرها، لأن العارف في قومه كالنبي في أمته، وقد يبعث النبي لنفسه ولأبناء جنسه.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فكذلك العارف يكون مطلوبا أن يلقي على نفسه ما يلقيه على الغير، وتكون كالاجنبية عنده ولهذه تجد احدهم يخبر عن نفسه بما حدثته في سره من أنواع المخالفة كأنها شيء زائد عنه حتى يفضحها فضيحة لامزيد عليها، وأكثر ما كان يفعل مثل هذا مولانا العربي رضي الله عنه أنه كان يجمع الفقراء ويقول لهم إن نفسي قد حدثتني بفعل كذا وكذا ويحكي كلاما حتى يتوهم السامع عدم نتيجته وقد يوجد البعض من ذلك في رسائله وكان يقول أيضا رضي الله عنه: مثلنا لا يصلح أن يتبرك به، فمهما دخلنا بيتا إلا حرقت أو سرقيست.

وقال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه: إن نفسي لم تزل صغيرة وأنا ابن ثمانين سنة وإنها تأمرني بأنواع المخالفة كما كانت تأمرني في عصر الشباب، وإنه كان يوبخ نفسه بحضرة الناس ويقول أي شيء أكون أنا وأي كلب أنا! حتى كان يحصل لنا الإنقباض بسبب توبيخه لنفسه خصوصا بحضرة الأجانب والعلماء. وكان رضي الله عنه يقول: زرت بعض المنتسبات في مرضها فما استقر بي الجلوس إلا وقد فاضت نفسها وقد كان يكرر ما حصل على يديه من عكس المراد. وقيل لسهل بن عبد الله رضي الله عنه: سمعنا بك تمشي على الماء فقال لهم: اسألوا عني مؤذن المحلة إنه يعرفني فساروا إليه ظنا منهم أنه شهد بعض كرامته، فقال لهم: ما رأيته يمشي على ظنا منهم أنه شهد بعض كرامته، فقال لهم: ما رأيته يمشي على الماء ولكني رأيته ذات يوم وقع في نهر ولولا أني أنقذته منه

لمات غريقا، فرجعوا إلى سهل فقال لهم رضي الله عنه: كونوا عبيدا لله فما نحن إلا أعجز مما يكون أو كما قال رضي الله عنه وهل يقدر على هذه الحالة من هو خارج عن طريقهم وقد كان سألني بعض المحبين: هل حصلت لك بعض المراءي في الطريق؟ فقلت له: نعم، قد حصل خير كثير فقال لي: هل قيدتها في أوراق؟ فقلت له: عزمت على تقييدها في بعض الأوقات ثم ظهر لي من اللازم أن نقيد المساوي كما نقيد المحاسن وإني كما رأيت ما يدل على صلاحي في الرؤيا فإني علمت في اليقظة ما يدل على طلاحي فعزمت على نفسي أن تقيد الكل أو تترك ما يدل على طلاحي فعزمت على نفسي أن تقيد الكل أو تترك الكل، فقالت لي فاترك الكل الى وقت معلوم «لا يغادر صغيرة الكل، فقالت لي فاترك الكل الى وقت معلوم «لا يغادر صغيرة مرتجي الله أن يستر الجميع وهو ذو الفضل العظيم.

ثم قال رضي الله عنه: «مَنْ لَمْ يَسْتَعِنْ بِالله عَلَى نَفْسِهِ صَرَعَتْهُ»

النفس أشد على المريد من سبعين شيطانا، بل هي أم الشياطين وغابتهم ومنشؤهم، فمن أراد أن يتخلص منها بفهمه وبمخالفته صرعته إذا لم يستعن بالله عليها لأنه لا يمكن الفراغ من محو مساويها وهي كلها مساوىء أو تقول كحبة البصل إذا أردت تقشيرها تجدها كلها قشورا فلها من المساوي ما لله من

الكمالات، فعنصر مساويها لا ينفد ولهذا قال في الحكم العطائية لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لا تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه، فيالها من حكمة قد فصد فيها عما في الضمير، لأن محو دعاوي النفس شرط في الوصول، وإذا كان الأمر كذالك لن يصل العبد إلى الله، لأن دعاويها لا تنفك ومساويها لا تتناهى.

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: آلن يصل الولي إلى الله ومعه شهوة من شهواته، أو تدبير من تدبيراتة ولن يطيق المريد على محو ما ذكرنا إلا إذا استعان بالله على نفسه و إلا صرعته، ومثل المريد مع نفسه كمن مرت عليه نحو التسعين سنة من عمره وهو في المعاصي والمخالفة وترك الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ فإذا أراد الرجوع إلى الله فهل يتمكن له أن يقضي ما فاته على الترتيب من قضاء وكفارة وغير ذلك في بقية الحياة ؟كلا فإنها لا تسعه وليس عليه إلا أن يرجع لله بقلبه كدخول الكافر للإسلام بقوله: لا إله إلا الله ويشتغل بالله اشتغالا كليا لأنه إذا التفت لما فات فإنه يقطعه عن الله ويعوقه عن التوجه إليه والوقوف معه.

قال في الحكم العطائية: [لا يعظم عندك ذنب عظمة تصدك عن الله] فهذا صاحب المخالفة المحظورة، عند وجود التوبة يتعذر عليه أن يقضي ما فاته مع أن المخالفة قد تمت عند رجوعه إلى الله افكيف بصاحب مساوئ النفس التي لا نفاذ لها في المستقبل افهل يمكنه أن يحصر مساويها وتحيلاتها؟

قال بعضهم: النفس مثل الفحمة كلها سواد فهل يمكن غسلها؟ كلا الأنها لا تصفى إلا بالنار، فإذا وضعت فيها تتنور وتضيء من كل جانب.

لا يصلح النفس إذا كانت مدبرة الله الرجوع من حال إلى حال الولئك يبدل الله سيآتهم حسنات. اترك الصنعة أيها المريد لصانعها إن شاء أيدها وإن شاء أهملها، واشتغل بالله وافن فيه،بدل أن تشتغل بنفسك، لأنك مطلوب بالخروج عن كل الخلق، وهي من جملتهم، ومهما اشتغلت بها غفلت عن ربك وإن كان ولا بد أن تشتغل بها، ففتشها فإنها محتوية على أسرار غريبة وما كثرت مساويها إلا لتستر أسرار الحق، ومن نعمره ننكسه في الخلق. وحاصل الأمر، أن المريد ينبغي له حالة اشتغاله بالله أن يترك كل فعل صدر منه في السابق محمودا كان أو مذموما ويشتغل بالله على وفق ما دله عليه المرشد ولا يرى لنفسه عملا البتة، بالله على وفق ما دله عليه المرشد ولا يرى لنفسه عملا البتة، حتى إذا تحقق التجاؤه إلى الله فلا جرم يأخذ الله بيده بما منه إليه لا بما من العبد إلى الله، لأن طاعته لا تقربه من الله شبرا ومعصيته لا تؤخره ذراعا؛ والله ولي المتقين.

الفصل الثاني في نهيه عن صحبة الأشرار

قال رضي الله عنه: «دَلِيلُ تَخْلِيطِكَ صُحْبَةُ المُخَلِّطِينَ وَدَلِيلُ وَحْشَتِكَ أُنْسُكَ بِالمُسْتَوْحِشِينَ»

قال بعضهم مع من تكن، بحاله تكن، والمجالسة مجانسة، والأطيار على اجناسها تقع، والأشياء تشفع بأمثالها. قال المؤلف في بعض كلامه: ولا تطيب النفوس إلا بأمثالي، والقرين بالقرين يقتدي، ولا بد من الرابطة في المصاحبة ولو من وجهة، قيل لبعض العارفين أن العامة يثنون عليك بخير، فبكي وقال: وجدوا في البعض من اوصافهم. فتحصل من هذا أن المخالطة لا تخلو من رابطة ما بين المختلطين. قال بعضهم : كنت سائحا وإذا بغراب وحمام يمشيان فتعجبت من ذلك لفقد المجانسة وقلت: إن الأطيار تقع على أجناسها وأين المجانسة؟ثم تقدمت إليهما لكي نحقق المسألة فلما وقع بصري عليهما وجدت كل واحد منهما مكسور الجناح،فظهر لي أن الرابطة موجودة وهي نفس الكسر، ولو لم تكن تلك المناسبة لما استأنس كل منهما بصاحبه فمن أجل هذا ظهر لنا أن دليل وحشة المريد أنسه بالمستوحشين فلو لم تسبق له وحشة لفر منهم فرار الذئب من الأسد. إياك ياأخي ومخالطة أقران السوء وفهي أشد بأسا من صحبة الشياطين فلا تجالس من لا ينهضك حاله ولا يدلك على

الله مقاله، فإن مخالطة العموم سموم ولو كانوا من الأقارب فإنهم لك عقارب فإن استأنست بمجالستهم فلا محالة تسرقك سيرتهم وتأخذك من حيث لا تشعر، لأن الطبع سراق ولا تقل إني منكرا على حالهم وإن جالستهم والقلب لا يقبل منك الا على ما استحسنه عليه لما دمت على صحبتهم والقلب لا يقبل إلا على ما استحسنه ولو كنت مستأنسا بالحق وبأهله لجانبت كل كلام مباين لما أنت عليه وتشم له رائحة كريهة، ثقيل المعنى كسيف الصورة لا تقدر أن تسمعه فضلا على أن تستأنس به وبأهله وتخالطهم وتصاحبهم فلو صدقت الله لأنصفت من نفسك ورجعت من غيك وفررت من أقران السوء فرار الذئب من الأسد، خشية على ذاته من الهلاك أقران السوء فرار الذئب من الأسد، خشية على ذاته من الهلاك وأنت فر بإيمانك بارك الله فيك الذي كنت تزعم أنه أعز عليك من بدنك وانكر ما أمر الله بإنكاره، ولبعضهم في هذا المعنى: من بدنك بحبل الشرع واضرب بسيفه له رؤوس المعاصي واتخذ منه جواشنا وبادر إلى إنكار ما كان خارجا له عن الحق واحذر أن تكون مداهنا

ثم قال رضي الله عنه: «مُخَالَطَةُ أَهْلِ البِدَعِ ثَمِيتُ القَلْبَ»

من كان فيه أدنى بدعة فاحذر مجالسته لِتَلاَّ يعود عليك شؤمه بعد حين

قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ فكل من خالف الكتاب والسنة فهو مبتدع وليحذر المريد

مجالسة من كان هذا نعته، فإن مجالسته تميت القلب من حيث لا يشعر صاحب القلب، ولهذا قال المصنف: فاحذر مجالسته، وعليه يجب على المريد بل على المؤمن من حيث هو إذا عز عليه إيمانه أن يفر من مجالسة المبتدعة لئلا ينقص من إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم علاقاة الأحباب، قيل آ الإيمان يبلى يا رسول الله؟قال: يبلى كا يبلى الثوب. وكما أن مجالسة الأحبة تجدد الإيمان، فكذلك مجالسة المبتدعة تميته وتكسف نوره اوالملاقاة مساقاة في كل شيء شيء من نور وظلمة، ومن الواجب على مريد الطريق أن يحذر مجالسة كل من فيه ما يخل بالشرع الشريف اقتداء بسيرة السلف، فقد هاجروا الخلق صيانة لقلوبهم وتطهيرا لاسرارهم. قيل أن الخليفة المنصور لقى سفيان الثوري فقال له: ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى نهانا عنكم حيث يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ودخل عليه يوما وقد أرسل إليه فقال له: سل حاجتك فقال: أو تقضيها؟ قال: نعم. قال حاجتي أن لا ترسل إلى حتى آتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسئلك. وعنه رضى الله عنه: أنه كتب لبعض العباد يقول له: اعلم يا أخى أنك في زمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه ومعهم من العلم ما ليس معنا ، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة العلم وقلة الصبر، وقلة الأعوان على الخير، وفساد من الزمان، فعليك بالخمول فإن هذا زمان الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس فقد كان الناس إذا

التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، فالنجاة الآن في تركهم فيما نرى...

... وإياك ياأخي والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة، فإن ذلك من خديعة إبليس، وإنما اتخذ ذلك القراء سلما للقرب منهم واصطيادا للدنيا بذلك. وكان يقول هذا زمان عليك فيه بخاصة نفسك ودع العامة.

وقيل أن الإمام الغزالي رضي الله عنه وُجِدَت تحت وسادته بعد وفاته هذه الأبيات:

كنت عبدا والهوى حاكي ☆ فصرت حرا والهوى خادي وصرت بالعزلة مستأنسا ☆ مسن شر أنسواع بني آدم ما في اختلاط الناس خير ولا ☆ ذوي الجهل بالأشياء كالعالم يا لائمي في تركهم جاهلا ☆ عذري منقوش على خاتمي فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا لأكثرهم من عهد،وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» وإن كان هذا ياأخي في زمانهم فكيف بزمانها.

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطاع مجالسة من أخذ من الإسلام إنقياد الجوارح الظاهرة فقط، وخصال الإسلام تأبى كل وصف مذموم، فهو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح العباد، فمن أراد أن يحدث في دين الله ما ليس فيه، فهو متعرض لغضب الله، فاحذر ملاقاته أيها المريد لئلا يعود شؤمه عليك وأنت لا تشعر، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

ثم قال رضي الله عنه: «احْذَرْ صُحْبَةً المُبْتَدِعَةِ إِتقَاءً عَلَى دِينِكَ»

المبتدع غير أمين في الدين، فاحذر صحبته أيها المريد الصادق، لئلا يعود وباله عليك وربما يزيد عليك في الدين ما ليس منه فإن المبتدع لا يؤمن عليه فبصحبته تستدين بدينه في الغالب، ثم جريا على حكم المجاورة تسير بسيرته وإذا استحسنتها لا يخلو من وجود اقتدائك به في شيء منها، لأن النفس مجبولة على حب الإقتداء، فمن أراد سلامة دينه فلا يخاطر به ودين المؤمن أعز من نفسه، فاتبع أخي صراط الإجتماع واترك سبيل الإبتداع وقد فرغت الأمة المحمدية من توضيح السنة النبوية، فهي واضحة لمن اهتدى إليها سبيل فلم يبق علينا إلا مجرد الإتباع. واضحة لمن اهتدى إليها سبيلا، فلم يبق علينا إلا مجرد الإتباع. قال تعالى: اليوم اكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

ثم قال رضي الله عنه: «احْذَرْ صُحْبَةَ النِسَاءِ إِنَّقَاءً عَلَى قَلْبِكَ»

من استأنس بمجالسة النساء فهو مريب، احذر أيها المريد الصادق صحبة النساء، فإنها للقلب بائسة وسم قاتل وداء عضال. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء، فمن أراد سلامة قلبه فليحذر من مجالسة الأجنبية ومن

النظر إليها، فهي كلها فتنة مشغلة للقلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والقلب إذا أصابه سهم النظر وتوطن في فكره لا يسلم في الغالب، لأن القلب مجبول على ذلك، والميلان من طبعه فلهذا كان الإنسان من حيث هو لا يؤمن عليه لما قيل لو كان عرق من المرأة في المشرق وعرق من الرجل في المغرب لحن كل واحد منهما إلى صاحبه وما اختلى رجل بامرأة إلا همت به وهم بها.

قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه: إذا رأيتم رجلا وامرأة يطيران في الهواء فافرقوا بينهما في ذلك الطيران، لأن المرأة كلها عورة، والرجل كله نظرة، ولو لم يكن مريض القلب قليل الإيمان، أي شيء يأخذه من مجالسة النسوان ناقصات الدين والعقل، كلا إنما هو مصاب بمرض لا دواء له إلا بمفارقتهن احذر أيها الأخ الصادق من مجالستهن والنظر إليهن ولا تمدن عينيك لمن ليس لك، واتّق الله في النساء، وإلا يخاف عليك فإنهن حبائل الشيطان وذلك معلوم عند كل إنسان. فمن صدق الله في سره لا يخفى ذلك عليه.

ثم اعلم أن المنسوب إلى الله إذا وقع بصره على مستحسن وتمكن ذلك من قلبه فلا بد من عقوبة من الله تطرأ عليه إما في بدنه وإما في قلبه فإذا جزاه الحق عز وجل بما يستحق نزع حلاوة المعرفة من قلبه وإن لطف به أجرى ذلك على ظاهره كما هو معروف عند المنتسبين إلى الله بالضرورة. قال أبو يعقوب النهر جوري رحمه الله: رأيت في الطواف رجلا ذا عين واحدة

وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إني مجاور البيت منذ خمسين سنة ك فنظرت إلى شخص يوما فاستحسنته فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت على خدي، فقلت آه فوقعت أخرى فإذا قائل يقول لو زدت زدناك. وقال محمد بن عبد الله: كنت مع أستاذي أبي بكر رحمه الله فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لَتَحِدَنَ غيمًا ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي ذلك الغير، فنمت ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن وقائل يقول إنت هذا غي تلك النظرة. وقال أبو بكر الكتاني رحمه الله: رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال عرض علي سيآتي وقال فعلت كذا وكذا فقلت نعم، قال وفعلت كذا وكذا فقلت نعم فقال وفعلت كذا وكذا فاستحييت أن أقر، فقلت له: ما كان ذلك الذنب فقال مَرَّ بِي غلام حسن الوجه فنظرت إليه فأقمت بين يدي الله عز و جل سبعين سنة أتصبب عرقا لخجلى منه ثم عفا عني بفضله.

وروي عن أبي عبد الله الزراد أنه رُئِبِي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي كل ذنب أقررت به إلا ذنبا واحدا استحييت أن أقر به فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما كان ذلك الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص جميل.

فاحذر أيها المريد بارك الله فيك صحبة من تخشى رؤيتهم على قلبك، وقد قيل في هذا المعنى:

أيا متقى إلإله فاحذر من النسا ۞ من النسا لا يسلم من جالس النسا

ثم قال رضي الله عنه: «إِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الأَحْدَاثِ»

الأحداث هم صبيان الطريق الذين لم يجربوا الأمور، ولا بلغوا در جة التحقيق فهم أحداث على كل حال، ولو بلغوا في سنهم سبعين سنة؛ ثم فسر الأحداث رضي الله عنه فقال: الحدث هو المستقبل للأمر المبتدئ في الطريق الذي لم يجرب الأمور ولم يثبت له فيها قدم وإن كان ابن سبعين سنة، أما نهيهم رضي الله عنهم عن مخالطة الصبيان المُرد والاختلاء بهم فذلك معلوم بالضرورة وهو من باب أولى وما أورده المصنف، ذلك من طريق المبالغة في النهي، وقيل أراد بالأحداث كل ما سوى الله، ويكون النهي على هذا أعم، فيطلب من بالأحداث كل ما سوى الله، ويكون النهي على هذا أعم، فيطلب من المريد أن يترك صحبة كل من في العالم جليلا كان أو حقيرا، لأن صحبة المخلوق لا تزيد من الله إلا بعدا، فلا فائدة في صحبة العبيد. فالمؤمن إذا أراد أن يصحب فليصحب مولاه ويترك ما دون ذلك، ويربى قلبه على الحق بدل الخلق، لأن الخلق زائل.

كان مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه يقول الأصحابه: ربوا قلوبكم على ربي، فإن العربي زائل وكل ما خلا الله باطل. قال في الحكم العطائية: «ما طحبك، إلا من صحبك وهو بعيبك عالم وليس ذلك إلا مولاك الكريم سبحانه من إلاه حليم، يقبل عبده وهو بعيبه عليم، ماضيه ومستقبله، وهل هذا إلا محض الفضل والكرم، أي شيء عليم، ماضيه ومستقبله، وهل هذا إلا محض الفضل والكرم، أي شيء يعمل المريد بصحبة العبيد الذين لو أطلعوا على أدنى ما فيه ماانتسبوا إليه. فلا تصحب أيها المريد إلا مولاك الذي إذا أطعته

جزاك، وإذا عصيته أمهلك، وإذا تبت إليه قبلك، وإذا أتيته أتاك، كم عصيته وسترك، وكم جفوته وما جفاك، وكم جهلته وهو معك أقرب إليك من نفسك وأحن عليك من أمك وأبيك، أخرجك من العدم واتحفك بالعلم ولا زال يربي ويرحم، فإذا قلت له ربي يقول لك عبدي أدن مني وتقدم ولو كنت منهمكا في أودية الضلال، اللهم سبحانك من حليم كريم بعبادك رؤوف رحيم.

ثم قال رضي الله عنه: «نَافِخُ الكِيرِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْكَ بِنَارِهِ أَذَاكَ بِشَرَرِهِ»

هذه حكمة بالغة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل جليس السوء كمثل الحداد إما أحرقك بناره وإلا أذاك برائحته هذا مثل المنقطع عن الله المنهمك في أودية المخالفة فمجالسته ضرر لا نفع فيها وشر لا خير فيه فإن لم يصبك بناره التي هي المعصية أذاك بشرره وبرائحته النتنة لمشاركتك له في الجلوس ورضاك بحاله والتغيير يحصل بالمجاورة وقد وقع النهي عن مجالسة أهل المخالفة والبدع، لأن الطبع يسرق الطبع والمجالسة مجانسة والعاقل لا يحتاج إلى بيان الضرر في مجالسة السفهاء، فالضرر بَيِّن. وقد قيل في هذا المعنى:

فين جالس العطار طاب بطيبه الله ومن جالس الحداد نال السوائد والمرء على دين خليله، فمن جالس قوما لا يلبث أن يقع في موقعهم، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولهذا يقال:

لاتسال عن المرء واسأل عن قرينه المه فكل قرين بالقيار الذئب من فمن كان ذا عقل يفر من مجالسة أموات القلوب فرار الذئب من الأسد الما يعود عليه من وبالهم. قيل: إن الذاكر مع الغافلين غافل، اللهم إلا إذا علم من نفسه أنه على قدم راسخ، وبمجالسته لهم ينتبهون مما هم عليه وهذا علم لايكون إلا لأهل التمكن في المقام، لما قيل أن العارف إذا تمكن في المعرفة يجوز له أن يجالس السفهاء لهدايتهم. وقد قيل أيضا لا يضحك في وجه الفاسقين إلا العارف بالله لمصلحة هنالك أما ليسرقهم عن حالهم ويأخذهم من طبعهم إلى أن يصيروا لطاعة الله كما هو مشاهد في سيرة القوم تراهم يتنزلون مع العاصى أكثر من أن يتنزلوا مع الطائع.

وقد اخبرونا عن شيخ مشايخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه أن بعض اليهود قصدوه لزاويته، وطلبوا منه المبيت، فتلقاهم بالملاطفة والبشاشة وأنواع الإكرام، وأخذ في خدمتهم بيده، وفي تعظيمهم ومؤانستهم بما يستأنسون به من حكايات الإسرائليين والتعظيم لأنبيائهم، واستغرق كل الإستغراق في الأدب معهم، حتى أخذ قلوبهم ومال بهم إلى صحبة الإسلام فلما جن الليل انفردوا وقال كل منهم إن الإسلام أخذ باطني وليس لنا إلا الهروب بديننا، فخر جوا على غفلة من الشيخ، ولما اتى الأستاذ رضي الله عنه تأسف على فراقهم ولام الفقراء على تسريحهم، ولما كانوا في الطريق اجتمعوا ببعض الزوار قاصدين مولاي العربي الدرقاوي، فقالوا لهم: من انتم فقالوا لهم من فقراء الشيخ المذكور، فأخذ اليهود في تعظيمهم وقالوا للفقراء الشكروا الله على ملاقاتكم لمولاي العربي، فلو كان عشرة من مثله في

الوجود لما بقى يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ على الأرض. فانظر بارك الله فيك تنزل هؤلاء الشادي كيف يحسنون ويتواضعون مع من يستحق القتل، وكل ذلك منهم لمصلحة يلاحظونها تعشقوا وتولعوا بها، وهي هداية الخلق والشفقة عليهم من الوعيد، لمطالعتهم على ما بين أيديهم من العذاب الشديد، فمن هذه الحيثية تراهم يضحكون ويتلطفون مع من يستحق الزجر وقد يضحكون ويبشون أيضا في وجوه السفهاء من وجهة أخرى، وهي المداراة لقوله عليه الصلاة والسلام: داروا سفهاء كم، لما قيل أيضا دارهم ما دمت في دارهم وقوله على: إننا لنبش في وجوه قوم وقلو بنا تلعنهم. ولكن لم يتخذهم عليه الصلاة والسلام للمجالسة ولا للمؤانسة. إياك أيها المريد أن تنسى نفسك على ما تقدم وتقول نجالس العوام والسفهاء لهدايتهم، فليس عليك إلا هداية نفسك، فإنك لن تستطيع أن تثبت في مجالسهم على طاعة ربك وضلا على أن تهديهم، فإن طبعهم يغلب عليك لما هم عليه من رسوخ القدم في مقامهم النار محفوفة بالشهوات، فسكانها لم يطرقهم طارق يزلزلهم على ما هم عليه، لأن الشهوة تحميهم ، وجنتك محفوفة بالمكاره ، وأكثر الطواري عطراً عليك لتخرجك مما أنت فيه من عمارة الأوقات ولولا حفظ الله لما رسخت، فكيف بك إذا جالستهم فالكل يستعان عليك شيطانك ونفسك وابناء جنسك «شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض» فلا تلبث ان تسقط من مقامك وتستبدل الدرجات بالدركات، إياك يا أخى أن تتهاون فيما نصحتك به فإن ذلك مجرب كوقد وقع ما وقع لمن قال سمعت

وهو لا يسمع ، «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» • «فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين».

ثم قال رضي الله عنه:

همَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى صُحْبَةِ مَوْلاَهُ ابْتَلاَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِصُحْبَةِ العَبِيدُ»

أمر لازم عقوبة من الله لعبده، إذا لم يصبر على صحبته والتوجه إليه فيعاقبه بصحبة الحلق بعد صحبة الحق، وبالنظر إليه، والأخذ منه والعطاء إليه، فيعود لما كان عليه من الغفلة والقطيعة ورؤية الخلق ويتحمل مشاقهم ويستبدل العز بالذل، والعلم بالجهل، وكل ذلك عقوبة له حيث لم يصبر على صحبة الوحيد ابتلي بصحبة العبيد؛ ألا تصبر يا هذا على صحبة الحق! فإن لك والله في صحبته خيرا كثيرا، فهو نعم المولى ونعم النصير، صاحبك وهو بعيبك عالم، وبضعفك قائم؛ لما في الحكم العطائية: ما صاحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عالم وليس ذلك العطائية: ما صاحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عن هذا الصاحب العطائية.

صاحب إذا ارضاك يغنيك فضله المنه شديد الاغارة في العهد فحافظ على صحبته وإياك أن تناقض عهده اليالاً تكون كقوم موسى حيث لم يصبروا على الطعام الواحد وقالوا فيما حكى الاله عز وجل عنهم فَادْعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من

بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الآية فكذلك من لم يصبر على صحبة الحق، واستبدلها بشهود الخلق، فرتبة الخلق لا تقوق عن العدس والبصل والثوم بالإضافة إلى الحق، فهذا مسلك الاسرائليين حيث يستبدلون العز بالذل، فأين مسلك الموحدين العاملين على صحبة الحق، فمن طلب شيئا زائدا على الله نادته حقائق الحضرة الإلهية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو منوطة بالمسكنة، فهذا جزاء من لم يصبر على صحبة مولاه؛ إياك منوطة بالمسكنة، فهذا جزاء من لم يصبر على صحبة مولاه؛ إياك بيدك وينقلك من وجودك ويدخلك لحضرته، فتصير تتنعم بنظرته وتتلذذ بمشاهدته، فحينئذ لا تحتاج إلى الصبر، فالصبر يكون مع تحمل المشاق، وأما عند وجود التنعم يستبدل مكانه شكرا لأنك في نعمة قليلة الوجود أعز من الكبريت الأحمر والمسك الاذ فر وأهلها أقل من القليل والله على ما نقوله وكيل.

الفصــل الثالــث في النهي عن صحبة المبتدعين

قال رضي الله عنه: «أَضَرُّ الأَشْيَاءِ صُحْبَةُ عَالِمٍ غَافِلٍ، أَوْ صُوفِيٍّ جَاهِلٍ

أَوْ وَاعِظٍ مُدَاهِنِ»

نعم لم يبق ضرر أعظم على المريدين من صحبة هؤلاء الأصناف، أجارنا الله من شرهم، والعالم الغافل هو المتجمد على ظاهر النقول، المتغفل عما وراء ذلك، زاعما أن الغاية ما حصل عليه، ولم يعلم أن للقوم أسرارا انفردوا بها، فهذا يكون أضر الأشياء على من صحبه، لأنه يقتدي به من حيث علمه، وربما يبرهن له أن الإسلام ما نحن بصدده لا زائد عليه، فيقتدي به صاحبه ويأخذ بظاهر الكتاب والسنة ويتغفل عَمَّا كانت عليه بواطن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفية الأحوال وحسن المنوال وقد يقتدي بمثل هذا أغلب الناس لتصدره في منصب العلم والتعليم، فيكون عائقا لمن ضحبه، لغفلته عما وراء المنقول والمعقول. قال سلطان العاشقين رضوان الله عليه:

فثم وراء النقل علم يدق عن ثم مدارك غايات العقول السليمة تلقيت من عطائي مديق تلقيت من عطائي مديق وقال أيضا:

تنقل إلى حق اليقين تنزها الله عن النقل والعقل الذي هو قاطع

ولو يعلم العالم يقينا أن وراء المنقول والمعقول سر مكنون قد حازه العلماء بالله لما وقف دون عزه. قلت:

علم كان مكتوما عن الحلق جملة المحمونا باللفظ لا يتلى عزيز حوى عزيزا حل في قلبه الله ولله العزة والرسول وللولا قال عليه الصلاة والسلام: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا أظهروه انكرته أهل الغرّة بالله.

فتحصل من هذا أن من العلم ما هو مكنون، أي ليس بمتعاط بين الخلائق، وإن كان كذلك فلا ينبغي للمريد أن يصحب العالم المتجمد على ظاهر الأوراق كما تقدم، وان صحبه فليصحبه ليأخذ من عنده أحكام الشرع ، لا ليقتدي به في الحال أو الطبع. قال سلطان العاشقين رضى الله عنه:

ولا تك ممن طيشته دروسه لله بعيث استقلت عقله واستقرت فإذا عمل العالم بعلمه الا ينبغي له أن يقف عند ما علم ابل يطلب الزيادة عملا بقوله عز من قائل: وفوق كل ذي علم عليم فالعلم لا ينتهي في الخلق إنما ينتهي في الخالق، ومنتهى العلم إلى الله العظيم.

وأين علماؤنا من العلم المكنون والسر المصون، فوالله لا يكون العالم عالما إلا إذا صحب القوم وشرب من كأسهم، وإلا فهو بعيد عن العلم، وليس له إلا مجرد الإسم.

قال الأمير عبد القادر الجزائري رضي الله عنه: بعد شرابه من كأس القوم رضوان الله عليهم: ولو شمت الأعلام في الدرس ريحها الله الطاش عن صوب الصواب أهم فكر فيابعدهم عنها ويا بئس ما رضوا الم فصدهم قصد وسيرهم وزر هي العلم كل العلم والمركز الذي ١٠٠٠ بــه كل علم كل حين لــه دور فلا عالم إلا خبير بشربها الله ولا جاهل إلا جهول به غي ولا غبن في الدنيا ولا من رزية الم سوى رجل عن نيلها حظه نزر ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر الله سوى واله والكف من كأسها صفر ومما يضر المريد صحبة ضوفي جاهل، وهذه داهية على المريد أكبر من أختها، والمراد به شيخ مدعى الطريق وكيفيات السير إلى الله الله الله من معرفة الطريق إلا مجرد القول، فهذا منقطع وقاطع عن الله ، وذنبه أعظم من غيره ، لقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من كان الناس يظنون فيه خيرا وهو لا خير فيه، أي مدعى الطريق متظاهر بما للقوم وليس له إلا مجرد الدعوى فهذا هو الجاهل المراد به في قول المصنف: وأما الجاهل بأحكام الشرع فلا يغتر به المريد في الغالب، ولا يطلق عليه صوفى أيضا كما أخبر به المصنف، فكان تحذيره عائدا على صحبة مدعى الطريق الآخذ من القوم مجرد الإنتساب وإتخاذ السبح والعمائم والعصى، فيكون التشبه بهم في الظاهر والمبيانة لهم في الباطن، ولبعضهم في هذا المعنى: ليس التصوف عكازا ومسبحة الله كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف وان تروح وتغدو في مرقعة الله وتحتها موبقات الكبر والسرف وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على المحكوفها كعكوف الكلب في الجيف الفقر سر وعنك النفس تحجبه الله فارفع حجابك تجلو ظلمة السدف

وفارق الجنسوافن النفس في نفس لله وغبعن الحسوا جلب دمعة الأسف وقد قلت في مدح طريق القوم واهلها:

ياجوهة عن وعن مطلبها ﴿ وياطريقا جلت عن سير البهائم فأهلها أهل للفاضائل كلها ﴿ وليس لهم وصف ما سوى المكارم وقد قامت الأندال ظنّاً بجهلهم ﴿ أن طريق القوم بلبس العمائم وأن ياتوا زم على أي حالة ﴿ وقد أبي شرع الله كل المائم لاخير في كثير من نجواهم إلا ﴿ من أم بالمعروف دون المظالم فكل من اقتدى بمثل هؤلاء يكون له عائق في الطريق وضره أقوى من نفعه فلهذا ينبغي للمريد أن لا يصحب من كانت هذه سيرته ومن علامة هذا المدعي أنه يقول ان الوصول إلى الله بعيد، صعب على أمثالنا وينكر على من يقول بقربه اكأنه لم يسمع قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإنى قريب الخ، ولكن ذلك لبعده فكل إناء بالذي فيه ينضح، قلت:

فإن صادفت الداعي محقا في زعمه للهم مشيرا إلى التحقيق والمقام الأعلى فإياك والإهال فافحص عن قوله للهم وسلمعن الوصول هل يعرف الوصلا فإن أشار يالبعد ذاك لبعده للهم وإن أشار بالقرب فاعتبره أهلا وسيأتي في كلام المصنف رضي الله عنه ما يدل على معرفة الشيخ الكامل في الفصول الآتية، وأما صحبة الواعظ المداهن قد يفقه بها المريد في الغالب إن صدق الله في سره وجهره، وكان فطنا يفهم من الواعظ كيف يحرف الكلم عن مواضعه ويلفق الأقوال بأضدادها وهذا الواعظ يعود الضرر عليه أكثر مما يعود على غيدره.

ثم اعلم أن فساد العامة بسبب وجود العلماء المداهنين عتى بتجد الواعظ مثل الطباخ يلون في الأطعمة ليعطي كل أحد ما يحمل قلبه ويوافق طبعه وكان من حقه أن يكون كالطبيب يلون الأدوية حسب مقتضى الأمراض ولو كان المريض يجزع من استعمال الدواء أولا ، فإنه يعود عليه بالراحة فيستحسنه ويشتاق إليه ثانيا ، فهذا مثل القائل بالحق المحافظ على نفع الخلق ، وأما المداهن لا يسري كلامه في الخلق لتلبسه بظلمة المعصية وهي المداهنة ويكون كلامه لا نتيجة له، فأما الزبد فيذهب وهي المداهنة ويكون كلامه لا نتيجة له، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

وكل كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه، وان الكلام اذا خرج من القلب وقع فيه، واذا برز من اللسان فبعكسه. وصحبة المداهن على كل حال مضرة على المريد لما قيل: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وقيل:

فاختر لصحبتك من أطاع الطباع تسرق الطباع

ثم قال رضي الله عنه: «بِفسادِ العَامَّةِ تَظْهَرُ وُلاَةُ الجُوْرِ وَبِفَسَادِ الخَاصَّةِ

تَظْهَرُ الدَّجَاجِلَةُ الفَتَّانُونَ فِي الدِّينِ»

تَظْهَرُ الدَّجَاجِلَةُ الفَتَّانُونَ فِي الدِّينِ»

فساد العامة يكون بوجود المخالفة والعصيان وما أشبهه ذلك، وذلك سبب في تولية ولاة الجور عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أعمالكم عمالكم. وهذا لا يضر الخاصة، لأن العامل من حيث هو لا

يتصرف في بواطن المخلصين لما هم فيه من اليقين التام القوله عز وجل: ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي على ما في بواطنهم وأما ظواهر الأجسام فنعم لهم سبيل، كما هو مشهود فيما مضى وفي الحاضر، لأن الحاكم قد يتصرف في الولي بتصريف الحق ومشيئته وكم من نبيء قتل معه ربيون كثير في وهنوا لما أصابهم، وأما فساد الخاصة وهم المدعون بالإرشاد فبفسادهم تظهر الدجاجيل في الدين اوهم أكبر الدجاجيل لأنهم يأخذون الخلق من باب الدين فيغتر بهم كل ضعيف مو يحسبون بأنهم يحسنون صنعاه أولئك هم الكاذبون اوهؤلاء الآكلون الدنيا بالدين يرقعون دنياهم بدينهم فلا دينهم يبقى ولا ما يرقعون، متزينون بالإصلاح محشوون بالطلاح، يدعي احدهم الوصول وهو مفصول قلست:

تسمع لسانا يتلوا ما ليس في قلبه ألله أصلا عند الخواص الا يعلك أصلا عند العوام يدعي كمثله ألله وهو عند الخواص الا يعلك أصلا ولو الا كشف الإلمه ينبي عن حاله الله الكنا من حسن الظن نحسبه أهلا وقيل في هذا المعنى:

أما الخيام فإنها كيامهم لله وأرى نسساء الحي غير نسائها ولهذا قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في الأنوار القدسية: أحذر أن تقتصر على شيخ واحد في هذا الزمان فإنه تحجير عليك وقلة نفع لك، وبسبب وجود هؤلاء ينقطع عن المريدين المنوال، ويغتلس عليهم الحال ويكثر بينهم القيل والقال ويضيعون أهل زمانهم بوجودهم، لا يدرون معنى للطريق ولا منهجا للتحقيق،

يأخذون من الطريق مجرد الإسم،ومن المقام مجرد العلم. ترى لأحدهم لسانا بلا قلب، وتراهم يتعلمون الحقائق من الاوراق ويتملقون فيها بالاشداق، ولم يعلموا ان التصوف كله اخلاق. قال الإمام الغزالي رضى الله عنه: اعلم أن متصوفة أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والهيئة من السماع والرقص والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وادخاله في الجيب كالمتفكر وتنفس الصعداء وخفة الصوت في الحديث إلى غير ذلك، فظنوا بذلك أنهم منهم، فلم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الاثام الخفية والجلية، وإذا كان مثل هؤلاء في عصر الغزالي. والامام الشعراني فكيف بعصرنا هذا، فان الامر كما ذكر. اكثر المنتسبين يتداولون حكاية المتقدمين ويقولون كان سيدي فلان هكذا يفعل والأخر كذا من أمره، والسلف الصالح كان من نعته، ولا يأخذون من سيرة الصلحاء إلا مجرد الحكاية افلا جرم بفسادهم تظهر الدجاجيل في الطريق ويكثر فيها التفريق ويخفى المقصود منها ولن يبقى إلا مجرد الإسم والإجتماع على أي وجه كان، فينعدم النتاج وينحرف المزاج، وأي دجال أشد على المريد من هؤلاء الذين ضاعت بوجودهم الأيام وتقاضت الأعوام، فهذا حال من فاتته المنة من ربه واشتغل بما لا يعنيه، حيث أراد أن يصل إلى المقام بمجرد الكلام ولو عمل بما علم لأورثه الله علم ما لم يعلم. وفي هذا قلت:

ألا يعتني بما هـو بصـده الله ويروي ما لديه عقلا كان أو نقلا وليعمل بما له يرث ما لم يعلم الله حديثا عن سيد النبيئين مرسلا ألهمنا الله والمسلمين لما فيه صلاح الدارين، وحفظنا من الفئتين في الدنيا والدين، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم قال رضي الله عنه: «مَنْ رَأَيْتَهُ يَدَّعِي مَعَ اللَّهِ حَالاً لاَ يَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ شَاهِدٌ فَاحْذَرْهُ» ظَاهِرِهِ شَاهِدٌ فَاحْذَرْهُ»

أي إذا رأيت إنسانا يدعي مع الله حالا لم يكن له شاهد على ظاهره فأحذره لئلا يصيبك من شره، لأن المجالسة مجانسة وكيف يدعي أن له حالا مع الله وهو لم يظهر على ظاهره أثره، وقد قيل: أن الظاهر عنوان الباطن، وما فيك يظهر عليك، ولا ترشح الأواني إلا بما سكن، ولهذا يقال: لا تأخذ من الفقير المقال، وإنما خذ منه الحال، وقد يتزين الفقير بأقوال القوم واصطلاحاتهم حتى إذا قست سيرته ومقاله على ظاهر حاله ولم تجد له شاهد، فاحذره، لأن العارفين بالله لهم سِسَمةٌ في الظاهر تنبي عما لهم في الباط...ن.

وقد قال تعالى: ويتلوه شاهد منه، فالعارف المتمكن تشهد عليه جوارحه بصدقه في عبوديته، فهي تنطق وتصدقه بلسان الحال ، كما تنطق يوم القيامة وتشهد عليه بلسان المقال، يوم تشهد عليه كانوا يعملون.

العارف كله عمل بلا مقال إلا إذا كان منتصبا للتذكير، أو تقول قلب بلا لسان وإن كان ولا بد فقلب ولسان، دليل الشهود الوقوف مع الحدود، ودليل رفع الحجاب القيام بالآداب.

وحاصل الأمر من لم يكن له شاهد على ظاهره موافق لدعوته فلا فائدة في صحبته قيل في هذا المعنى:

أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي الله جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود للصبابة والأسا الله يزكون دعواي إذا جئت أدعي سهادي ووجدي واكتآبي ولوعتي الله وشوقي وسقمي واصفراري وادمعي

فإن لكل حق حقيقة، ولكل صدق بيانا ، ومن لم يكن على ظاهره شاهد موافق لدعوته في الباطن فهو مغرور يخشى على من صحبه ، وقد يوجد في الطريق ممن هذه سيرته، تراه يتكلم بكلام تنفطر منه السموات ، وتندك لسطوته الجبال ، وليس له من سيرة القوم إلا مجرد القول. الدعوى دعوى الحلاج والفعل فعل الحجاج كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

قال شيخ هذه الطائفة مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: طريقتنا هذه طريقة الأسود، وقد يوجد فيها الخنازير والقرود، فالحذر كل الحذر ممن كان موافقا للقوم في المقال، مخالفا لهم في الحال، والله يحفظنا وهذه الطائفة من الزيغ والضلال.

ثم قال رضي الله عنه: «مَنْ اكْتَفَى بِالكَلام في العِلْم دُونَ الإِتِّصَافِ بِحَقِيقَتِهِ فَقَدَ تَزَنْدَقَ وَانْقَطَعَ»

أي من اكتفى بعلم القوم دون الإتصاف بحقيقته من الأحوال السنية فقد تزندق، لأن علمهم رضي الله عنهم يشير من حيث ظواهر ألفاضه إلى إسقاط التكليف، فمن عمل بمقتضى ذلك دون الإتصاف بحقيقته فقد تزندق، ولهذا قالوا رضي الله عنهم: من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، والعمل بحقيقته هو التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتصف بما ذكرنا فليس له إلا مجرد الكلام، والكلام دون المقام حرام، وليس المراد من كلام القوم إلا الإتصاف بحقيقته، وحقيقته لا تخفى إلا على مضل وكل مؤمن إلا ويعلم ما للقوم من الأحوال السنية وكل ما يبرز من الحقائق على ألسنتهم إنما هو ينبوع من أحوالهم ورموز تشهد لهم بصدقهم. ولبعضهم رضى الله عنه:

ألا إن الرموز دليل صدق ☆ على المعنى المعيب في الفؤاد وكل العارفين هم رموز ☆ وألغاز تدق على الأعادي وحاصل الأمر، أن علم القوم المأخوذ عن كشف مع الإتصاف بحقيقته هي الولاية نفسها ، كما أن الكلام دون الإتصاف بحقيقته هي الزندقة نفسها .

قيل لأبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: إن أناسا زعموا أنهم وصلوا فسقطت عنهم التكاليف، قال رضي الله عنه: وصلوا ولكن

إلى سقر، وعليه ان الحقيقة منوطة بالشريعة لاانفكاك لبعضهما عن بعض، لما قيل: ان الحقيقة عين، والشريعة أمرها، فمن خالف الأمر خالف العين. وكان يقول أستاذي سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه: الحقيقة جسد والشريعة أعضاؤها، وهل يليق بالجسد أن يكون بدون أعضائه، ثم تُلاً هذه الأية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

التصوف كله أحوال، ومن أخذ بالأقوال دون الأحوال والأعمال فارفضه فإنه دجال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومما يوجب الأسف، أن التصوف كان في رتبة سنية وعن علوه قصرت يد المدعين به الأنه كله عمل إلى أن صار ينزل شيئا فشيئا حتى صار في وقتنا هذا كله أقوالا، تجد الناس في اصطلاحاته يداولونه فكان عندهم من جملة النقول، بل جعلوه فنا مستقلا يتدارسونه. ومن العجب أنهم يحققونه حتى يشك أنهم يذوقونه مع ما يستعملون له من اللباس المناسب لذلك، والتصنع المطابق، ومن أجل هذا اختفى المحق في المبطل حتى كاد الأمر يندرس. وللإمام المقدسي رضى الله عنه:

ذهب الرجال وحال دون عجالهم * زم من الأوباش والأندال زعموا بانهم على آثاره * ساروا ولكن سيرة البطال لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا * كتقشف الأبطال والأبدال قطعوا طريق السالكين وأظلموا * سبل الهدى بجهالة وضلال عمروا ظواهم بأثواب التق * وحشوا بواطنهم من الأدغال

وقال غيره

بالذوق والشوق نالوا عزة الشرف * لا بالدلوق ولا بالعجب والصلف ومندهب القوم أخلاق مطهرة * بها تخلقت الأجسام في النطف صبر وشكر وايشار ومخصه * وانفس تقطع الأنفاس باللهف والزهد في كل فان لا بقاء له * كا مضت سنة الأخيار والسلف قوم لتصفية الأرواح قد عملوا * وسلموا عارض الأشباح للتلف لا بالتخلق في المعروف تعرفهم * ولا التكلف في شيء من الكلف ما ضرهم رث أطمار ولا خلق * كالدر ما ضره مخلولق الصدف واشقوتي إن تولت أمة سلفت * حتى تخلفت في خلف من الخلف ينمقون تزاوير الغرور لنا * بالزور في القول والبهتان والحلف ليس التصوف عكارًا و مسبحة * كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف أو تروح وتعدو في مقعدة * وتحتها موبقات الكبر والسرف وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على * عكوفها كعكوف الكلب في الجيف فتحصل من هذا أن التصوف كله عمل، وليس عليك أيها المريد إلا أن تتخلق بأخلاقهم ولا تتكلف أن تحفظ أقوالهم، لأن القول لا يغني عنك من الله شيئا.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِيَّاكُمْ وَالمُحَاكَاة قَبْلَ أَحْكَام الطَّرِيقِ

وَيَّمَكُنُ الْأَحْوَالِ، فَإِنْهَا تُقْطَعُ بِكُمْ»

وَتَمَكُنُ الْأَحْوَالِ، فَإِنْهَا تُقْطَعُ بِكُمْ»

أي إياكم أيها السائرون المتوجهون من الكلام في الطريق

والمحاكاة والتفنن في المذاكرة قبل تحقق المقام وتمكن الأحوال، فإن ذلك يقطع بكم عن الوصول إلى حقيقته، فمن تعلم المذاكرة ليكتفى بها دون أن يطلب الوصول، فهو مغرور، وطريق القوم مبنية على تحقق المقام لا على مجرد الكلام، وقد كنت سألت بعضا من إخواننا جزاهم الله خيرا قبل تمكنى في مقام المعرفة على مذاكرة سمعتها اردت أن نأخذها منه فقال لى: اذكر الله تعرف ذلك فإن طريقتنا ليست بالقول. وقد قال لى أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي أن أخاه في الله سيدي الحاج محمد الهبري رضى الله عنهما سأله حالة اشتغاله بالإسم الأعظم عن مقام الفردانية فقال له: إن الفردانية تعرفها حين تطرأ عليك. ومن النصيحة أن لا يجيب المنتهي المبتديء حالة سيره عن مثل ما حجب عنه الئلا يأخذ ذلك علما ويستغنى عن الذوق وينقطع عن الزيادة كما هو مشاهد في زماننا، حتى صارت طريق القوم تؤخذ من الأوراق. ومن ذلك ما قال بعض الأصدقاء: أنه طلب من شيخه أن يسيره في الطريق ويطلعه على ما عند القوم من الفنا والبقا. فأجابه إنني سأقول للسيد فلان أن يجعل لك وقتا ويقرئك الفنا والبقا فاستحسن المريد واستبشر بما قال له الشيخ، ولما أخبرني بذلك قلت له: يا أخي إن الفنا والبقا ينبغي له أن يطرأ عليك لا تسمعه بأذنيك وكل ذلك وقع لهم بسبب تعلم المذاكرة في الطريق بدون أن يطلبوا ما وراء ذلك من التحقيق، قلت في وهل ينفع التشديق بالقول والثنا % وهل ينفع التزويق في تحصيل العلى وهل ينفع المريض ما سوى طبه % وهل ينفع الغريب شيء سوى الأهلا فإن لفقت الأقوال تحكى كقولهم للهلا فياليت شعري ما الحامل وما الذي لله دعاه له الزور به تحملا فياله من أحمق قد ضاع عمره للهلا يعتني بما هو بصده للهلا ويروى مالديه عقلا كان أو نقلا وليحل بما علم يرث ما لم يعلم لله بهذا جاء الحديث عن النبي يتلى وليحل بما علم يرث ما لم يعلم لله بهذا جاء الحديث عن النبي يتلى وليات بيوت الله من أراد أخذ علم القوم من الأوراق كمن أتى إلى ومثل من أراد أخذ علم القوم من الأوراق كمن أتى إلى فلان المناسك ويجزيك عن زيارتك للبيت، وهل القول ينوب عن الفعل ؟ فإياك أيها المريد أن تتكلف للكلام بالمقام قبل أن تصل إليه فتنقطع عنه بسبب معرفتك لألفاظه.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ تَظْهَرُ لَهُ الكَرَامَاتُ وَتَنْخَرِقُ لَهُ
الْعَادَاتُ فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَلَكِنْ انْظُرُوا كَيْفَ هُوَ
الْعَادَاتُ فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَلَكِنْ انْظُرُوا كَيْفَ هُوَ
عِنْدَ امْتِثَالِ الأَمْرِ وَالنَّهْي»

أي فإذا وجدتموه على قدم صدق فالأمر واضح، وإذا وجدتموه بخلاف ذلك فرتبته في الشرع معلومة لأن الكرامة لا تكون كرامة إلا إذا كانت عن استقامة وإلا فهي استدراج لقوله عليه الصلاة

والسلام: إذا رأيت الله يعطي العباد مايشاؤون وهم مصرون على المعاصي فاعلم ان ذلك استدراج منه لهم؛ ثم تلا (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء) الخ الآية.

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة، ومجانبة الدعاوي والمخادعة فمن اعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب، ليس له حظ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن الله فصاحبها مستدرج مغرور ناقص، أو هالك مثبور.

ثم اعلم أن الكرامة هي معقولة في طريق القوم ومما يجب الإيمان بهاء إلا أن الولاية لا تتوقف عليها إنما تتوقف على الكشف الإلهي المتعلق بذات الله وصفاته مع القيام بما يجب على العبد والوقوف على حدود الشرع.

وأما الكرامة فشيء زائد نعمة من الله على عبده خلقها ونسبها الله الله متى شاء على الولي وليس للعبد كسب فيها ولا اختيار، وفي الغالب يفقدها من طلبها، ويجدها من زهد فيها. قال بعضهم ربما فقدها أهل النهاية في نهايتهم، ووجدها أهل البداية في بدايتهم، وفائدتها إما أن تعود على من ظهرت عليه أو إما على غيره فإن عادت على من ظهرت عليه فإنها تفيده اليقين على ما هو عليه، والعارف المتمكن لا يحتاج لذلك لما هو

عليه من رسوخ القدم والحق المبين، فالجبل لا يحتاج إلى من يرسيه، وقد ذكرت الكرامة عند سهل بن عبد الله رضي الله عنه فقال: وما الآيات وما الكرامات ؟ وهي شيء ينقضي لوقته ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمود، ومنتهى الفائدة أن الكرامة إذا صدرت من المريد عن استقامة فهي له، وإن صدرت عن عدم استقامة فهي عليه، ولا ينبغي له أن يغتر بذلك، فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه العقول.

قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: ان فلانا يمشي على الماء، فقال: الحيتان في الماء والطير في الهواء أعجب من ذلك. وقال سيدي أبو العباس: ليس الشأن من تطوى له الأرض، إنما الشأن من تطوى عنه أوصاف نفسه، فإذا هو عند ربه قلت: فمن كرامة الله على عبده أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ثم قال رضى الله عنه:

«الدَّعْوَى مِنْ رَعُونَةِ النَّفْسِ وَالمُدَّعِي مُنَازِعٌ لِلرُبُوبِيَّةِ» لِلرُبُوبِيَّةِ»

الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان في ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من دعواه الوجود لنفسه وذلك من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها

في قول المصنف.

قيل: أن ربيعة العدوية رحمة الله عليها تلاقت مع بعض الصالحين فسألته عن حاله فقال لها: انه سلك مسلك الطائعين وأنه لم يذنب منذ خلقه الله فقالت له: ويحك ياولدي وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وقد قيل في هذا المعنى:

إذا قال ما أذنبت قالت محيبة ﴿ وجودك ذنب لا يقاس به ذنب

وهذا الذنب لا يطلع عليه إلا العارفون بالله وقد وجدوا عقوبته أعظم العقوبات، فمن عقوبة صاحبه أنه مطرود من الحضرة الإلهية فما دام مرتكبا لهذا الذنب فهي محرمة عليه إلا إذا خرج من وجوده وتبرأ منه وعزم أن لا يعود إليه، ومن لم تسخ نفسه بالخروج عنه طمس عليه، وبقي منازعا للربوبية إلى أبد الأبد، لأنه حاز ملك الغير ظلما وجورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهم لم يكن شيئا مذكورا.

زل يا أخي عن وجودك، واخرج عن شهودك، واترك الكل لله وكن معه كأن لم تكن. قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه:

زل منك عنك لتبق ببقاه * إذا تحيد نفسك ما تجد إلا الله قيل أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الحق في مناجاته بقولة: كيف الوصول إليك أفقيل له: دع نفسك وتعال. فلو القيت الانقياد يا أخي إليه وسلمت وجودك لوجوده وكنت معه بلا أنت لنفخ فيك من روحه وخلفك في خلقه أوصار أمرك بأمره ونهيك بنهيه بل كلك منه وإليه ليس لك نسبة معه في الوجود،

متى وجدت ومن أي عالم أتيت حتى نازعته في الوجود، لا علم لك ولا خبر أتاك إنما وجدت نفسك كما وجدت أعمالك في هذا العالم، وإذا باللسان ناطق والعين باصرة واليد باطشة والرجل ماشية وهكذا بقية الصفات والجوارح، حتى الآن لم تدر من المحرك لك في ذلك اإنما أنت إذا هممت بحركة تجدها مقرونة باهتمامك، فهل لك خبر بذلك،أم لك قوة عليه؟ ومن هو المحرك والمتحرك؟ فلو انصفت من نفسك ورجعت عن غيك لقلت وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، ما أغفلك عن آياتالله بأجمعها، فلو انتبهت لما أنت عليه لانزعجت وطشت وحقك أن تنزعج، وفي انزعاجك من القربات مالا يوجد في عمل الثقلين لقول المصنف فيما سيأتي، فانزعاج القلب لروعة الانتباه ارجح من أعمال الثقلين، انزعاج القلوب من سجن الغفلات وتشوفها إلى . فضاء الانتباه ارجح عند الله من عمل الثقلين، لأن قدر الهمة على قدر تعلقها، وقد تعلقت همة صاحب هذا القلب بالله وبالوصول إليه، فكان انزعاج القلب مما هو عليه من شهود الأكوان وضيق المكان يغنيه في العمل لصلاحيته واستحقاقه التقدم لحضرة الله بسبب تشوفه لذلك.

فهن احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن تقرب منه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه يشي أتاه هرولة، فكان ذلك الإنزعاج سببا في قربه لأنه من عمل القلوب فكان ارجح من عمل الثقلين. وقيل في هذا المعنى:

يا مهجق ذوبي إليه صبابة * وياخاطري عرج إليه لا تركنا الدنيا سجن المؤمن، ومن لم ينزعج من السجن فهو إما ميت القلب وإما لجهله بما وراء ذلك، ولو شهد المنازل لا يرضى بالمزابل.

ثم قال رضي الله عنه:

«المُدَّعِى مَنْ أَشَارَ إِلَى نَفْسِهِ»

المشير إلى نفسه منقطع عن ربه مدع بما ليس فيه،إذ لو كان عارفا بالله لكانت إشارته له في كل وقت وحال، لما هو فيه من التعظيم والإجلال. قال في الحكم العطائية: المؤمن يشغله الثناء على الله تعالى عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا، فمن تحقق بعظمة الألوهية لم يجد لنفسه بقية. وقد قلت في هذا المعنى: أشرت إلى نفسي وجدت بدلها * فقلت من المشار ومن ذا يشير أمرت إلى نفسي وجدت بدلها * فقلت من المشار ومن ذا يشير فهل الحق كان يشير لنفسه * فالهمني صمتا والحال خبير

ثم قال رضي الله عنه:

«إِنَمَا حُرِمُوا الوُصُولَ بِتَرْكِ الإِقْتِدَاءِ بِالدَّلِيلِ
وَسُلُوكِمْ إِلَى الهَوَى»

أي بسبب ترك اقتدائهم بالواصلين وعدم صحبتهم للعارفين

حرموا الوصول حيث لم يأتوا البيوت من أبوابها وسلكوا على اهوية أنفسهم ولنا في ذلك:

في حرموا الوصول إلا لعلة * تركهم اصول السير ميلهم للهوى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم * وجدوا في سيره لله بلا بلوى فهو أقرب إليهم من أنفسهم * واحد بلا شيء دونه ولا سوى ما من مؤمن إلا ويريد الوصول إلى الله لكن كما يريد هو بهواه لا كما يريد مولاه، هون عليك أيها المسكين، فقد ضللت عن الطريق فاسمع لإشارة ذوى التحقيق:

فقمت مقاضا حط قدرك وفه * على قدم عن حظها ما تخطت ورمت مراما دونه كم تطاولت * بأعناقها قوم إليه فَكُتُ تُت بيوتا لم تنبل من ظهورها * وأبواها عن قرع مثلك سدت وبين يدي نجواك قدمت زخرفا * تروم به عزا مراميه عزت وجئت بوجه ابيض غير مسقط * لجاهك في داريك خاطب صفوتي ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة * رفعت إلى ما لم تنله بحيلة فلو سلكوا السبيل وطلبوا الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: القس الرفيق قبل الطريق، لوجدوا الحق أقرب ممن ينهض اليه، وحيث اكتفوا بأنفسهم واقتدوا بأهوائهم فأضلهم الله على علم ووكلهم بأنفسهم، وصار كل منهم يشير إلى نفسه متخذا إلهه هواه أنه هو من أهل المقامات والعرفان وما هم إلا في ريبهم يترددون ألهمنا الله والمسلمين لما فيه صلاح الدارين آمين.

الفصل الرابع

في تعريف شيخ التربية وبعض أوصاف المريد

قال رضى الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَأْخُذِ الأَدَبِ مِنَ الْمُتَأَدِّبِينَ أَفْسَدَ مَنْ يَأْخُذِ الأَدَبِ مِنَ الْمُتَأَدِّبِينَ أَفْسَدَ مَنْ يَتْبَعُهُ»

ذكر أن المريد لا بد له من شيخ في الطريقة يسيره ويعلمه كيفية الإقبال على الله والإدبار عما سواه ويطلعه على رعونة نفسه وعمائها، ومن لم يكن له في الطريق دليل يخشى عليه التعطيل. قال أبو على الثقفي رضى الله عنه: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا برياضة من شيخ أو إمام أو مؤدِّب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من آمر له اوناه يريه عيوب نفسه ورعونة أعماله، لا يجوز الإقتداء به في تصحيح المعاملة، أي ومن اكتفى في الطريق بعقله ورأيه وزعم أنه يحصل على شيء بدون مرشد فيكون هالكا في نفسه مضرا بغيره،وهو قوله: أفسد من يتبعه. ومن لم يكن له شيخ في الطريق فهو لقيط، وتجد أكثر الناس لما عظمت عليهم أنفسهم ولم يرضوا بتسليمها للمرشد يعتمدون على النادر الذي هو كالمعدوم في الحكم، ويقول أحدهم ربما كان سلوكي على يدي الخضر عليه السلام ويقول الآخر: ربما كان سلوكي على يدي رسول الله على انه يرقيني، ولم يعلم بأن رسول الله الله أمره باتخاذ الوسيلة، وكل

ذلك أصابهم مما هم عليه من الكبر الذي قطعهم عن الله وعن المنتسبين إليه الذين فرغوا من تأديب أنفسهم على أيدي مشايخ عالمين بأحكام المريدين، وما شأن هذا المدعى حتى يشتغل رسول الله على جل قدره بتربيته وهو يعلم أن سنة الله في خلقه جرت بالوسائط وحذفها اختلال، ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، وإذا كان الأمر كذلك على مزاعمهم، والحقيقة بخلاف ذلك فلم انتص الصحابة لبعضها بعضا في تلقين الذكر وذلك معلوم بالضرورة من سنتهم وسنة التابعين من بعدهم خلفا عن سلف، وسلسلة الطريق تشهد بذلك. وما منع المدعين عن أخذ الأدب من أصله إلا دعواهم التي لا توبة بعدها، لما قيل: أن باب التوبة مفتوح إلا على المدعى فإنها سدت في وجهه، لأنه لا يرضى بترك دعواه وتسليم نفسه، ولا تحسب أن الأدب المذكور في قول المصنف هو مجرد تعليم سيرة القوم في الظواهر، بل هو كناية عن أدب السرائر، أي أدب العالم مع ربه حالة ظهور الحق غليه، ولم يدر هذا الأدب إلا من أخذ الله بيده وألهمه أن يأخذه من أصله الأن أدب المريد مع الله هو محوه من لوحة الوجود مع وقوفه مع الحدود، وهذا الأدب لا يؤخذ من الأوراق، بل هو موقوف. على الأذواق، وله معادن معروفة عند أهلها، وله سيمة تدل عليه. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وعليه يجب على كل منتسب إلى الله أن يراجع نفسه هل له نصيب من ذلك العلم أم لا، فإن كان له شيء منه فليحافظ عليه وإن لم يكن له فلا يغر نفسه الأن اليوم ليس هو غدا، حيث تحق الحقائق ويظهر كل كاذب

وصادق، يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر النج الأية. فأين الدعوى؟ فإنها تكون على صاحبها يومئذ بلوى، ومن المواعظ ما كتبه بعض العارفين إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال:

[أما بعد: فخف مما خوفك الله، واحدر مما حدرك الله، وخد مما في يديك لما بين يديك، فعند الموت يأتيك الخبر اليقين. وقال له أيضا إن الهول العظيم والأمور المفظعات أمامك، ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب. واعلم أن من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف آمن، ومن آمن اعتبر، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسك وإذا ندمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسك بهذه الموعظة أخي واحدر مما أنت بصده فإن الناقد بصير، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسد،

ثم قال رضي الله عنه: «مَنْ ظَهَرَ لَهُ نَقْصٌ فِي شَيْخِهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ»

أي من ظهر له نقص في شيخه محقق أو مشكوك لم ينتفع به لما سيأتي في قول المصنف: الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم وسرك بالتعظيم، ومن لم يشهد لشيخه بالتقديم، ولم يبالغ في

التعظیم حتى يراه أنه دليل الله، ولا مدخل على الله إلا من بابه، وأنه عليم بكل ما يصلح المريد، فلا ينتفع به لقول ابن عربي الحاتمي رضى الله عنه في فتوحاته:

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله * فقم بها أدبا للله بالله هم الأدلاء والقرب تؤيده * على الدلالة تأييدا على الله الوارثون هم للرسل أجمعهم * فها حديثهم إلا عسن الله كالأنبياء تراهم في محاربهم * لا يسألون من الله سوى الله ولا ينبغي للمريد أن لا ينظر إلا في محاسن أستاذه، ولا يعترض عليه بشيء لئلا يحرم نفعه، وما أحسن قول الجيلي رضي الله عنه في عينيته:

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا * إلى شيخ حق في الحقيقة بارع فق في رضاه واتبع لمسراده * ودع كل ما من قبل كنت تصانع وكن عنده كالميت عند مغسل * يقلبه ما شاء وهو مطاوع ولا تعترض فيا جهلت من أمه * عليه فإن الإعتراض تنازع وسلم له فيا تراه وإن يكن * على غير مشروع فثم خسادع ففي قصة الخضر الكريم كفاية * بقتل غسلام والكليم يدافع فلما أضاء الصبح عن ليل سره * وسل حساما للمحاجج قاطع أقام له العند الكليم وإنه * كذلك علم القوم فيه بدائع وإن لم يقدر المريد أن يسلم لشيخه في جميع سيرته فالأولى به أن يعتزله، لما قيل: ان الإمام الجنيد رضي الله عنه قال لبعض تلامذته حين سأله عن مسألة وأجابه عنها، فعارضه وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون حتى قيل: من قال لشيخه لماذا لم يفلح أبدا، وهذا

إن كان على وجه التعنت والإعتراض وأما إن كان مستفهما ليزداد بذلك اطمئنانا فله أن يسأله وقد سأل موسى ربه: رَبِّ اربي انظر البك.

وحاصل الأمر أن الشيخ من سرت فيك إشارته، واثرت فيك عبارته الشيخ من أخذ بظاهرك وباطنك حتى لم يبق لك معه إلا مجرد الإسم، إذا نهض بك نهضت له، وإذا زج بك زجيت معه يقول لك تقدم فلا تتأخر، يرميك في لهيب الجمر فلا تتخير بدون ما يؤثر فيك شيء مما أمرك به لقول بعض المحبين: ولو كان [من] يرضى بِخَدِي موطئا * لوضعته أرضا ولم استنكف ترى كل أعماله وأقواله أطيب من الشهد، فهذا هو الذي تنتفع به وإلا فلا. وإذا حصل للمريد نقص في شيخه، فعليه بمداوان به ويقول كمن قال:

جئت مستخفيا وقد عرفوني * ها أنا تائب فهل يقبلوني أنا بالباب واقف مدة دهري * كلما رمت وصلهم ابعدوني أبعدوني وقربوا الغير دوني * ولهذا الموت من غير حين لم أكسن للوصال أهلا ولكسن * انتم في الوصال اطمعتموني كنت إن جئت قيل أهلا وسهلا * وأنا اليوم يغلق الباب دوني فاجبروا كسر مذنب قد أتاكم * يرتجسى عفوكم بكم فارحموني في بحار الهوى غرقت بوجدى * طال شوقي لهم وقد تركوني أيها النفس ساعدي ونوي * ويح قلبي احبتي هيروني

فمن جاء بشروط ما وجب عليه، فلا جرم يكون مقبولا، ويأخذ الشيخ بيده ويجبر كسره، إن كان الشيخ طبيبا ماهرا، ووجد المريد الراحة مما أصابه، وإلا ينتقل بسلامة لانعدام الفائدة وانقطاع المدد افهو لا يزداد بصحبة ذلك الشيخ إلا بعدا. نسأل الله السلامة، والمريد أعلم بنفسه من غيره، وهذا إن كان الشيخ ممن ظهرت على يديه بدائع أنواع الفتوحات ونتائج المعارف في المريدين، وآما إذا كان لا يدري من الطريقة إلا اسمها ومن الحقيقة إلا ذكرها، فهذا مفارقته لا تحتاج للتأني، بل تجب على الفور إن كان المريد ممن يطلب الزيادة محتاجا للوصول. وما أحسن قول الشريشي رضي الله عنه في رائيته: وللشيخ آيات إذا لم تكن له * فما هو إلا في ليالي الهوى يسرى إذا لم يكن علم لديه بظاهره * ولا باطن فاضرب به لجج البحر وإن كان إلا أنه غير جامع * لوصفهما جمعا على أكمل الأمر فأقرب أحوال العليل إلى الرِّدَى ﴿ إِذَا لَم يكن منها الطبيب على خبر ومن لم يكن الا الوجود أقامه * واظهره منشور ألوية النصر فأقبل أرباب الادارة نحوه المستحدق يخلى الهش في جلد الصخر وآياته أن لا يميل إلى هوى * فدنياه في طي وأخراه في نشر وإن كان ذا جمع لأكل طعامه * مريدا فلا يصحبه يوما من الدهر فخدمة المشايخ ليست هي مجرد التعبد فقط ابل العبودية لله جميعا إنما خدمتهم هي معللة بشيء زائد، وهو توضيح السبيل والطريق الموصلة لله عز وجل، حتى يقول الشيخ للمريد: ها أنت وربك فلهذا وجبت صحبتهم وتعينت خدمتهم والتذلل على

اعتابهم، ولو لم يكن كذلك فما فائدة الخدمة، فإن كانت لمجرد التبرك، فقد دونت دواوين وصُنِّفَتْ تصانيف في افعال البر، ونوافل الخيرات، فللمريد أن يأخذها من أي كتاب شاء، ولكن هذا لمن يريد الزيادة، وأما عوام المسلمين فخدمتهم لمشايخ التبرك لا تُخِلُ برتبتهم إن كانت فيها زيادة، وتبينت نتيجتها من تعليم ما يجب عليهم من أحكام الدين وحسن السيرة مع جميع المسلمين، لا كما هو مشاهد في زماننا، حيث أن المريد قبل انتسابه إلى الطريق يكون محبا لكل المنتسبين، حتى إذا انتسب إلى طائفة نقصت يكون محبا لكل المنتسبين، حتى إذا انتسب إلى طائفة نقصت في عينه بقية الطوائف فكان عدم الإنتساب لهذا أحسن من الإنتساب لخروجه عن حد قوله: إنما المؤمنون إخوة.

ثم قال رضي الله عنه: «الشَّيْخُ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ ذَاتُكَ بِالتَّقْدِيمِ وَسِرُّكَ بِالتَّعْظِيمِ»

أي الشيخ الذي تنتفع به أيها المريد، هو من شهدت له ذاتك بالتقديم في كل شيء، وسرك بالتعظيم حتى يكون عندك أعظم من كل عظيم، وإذا لم تتمحض لك هذه النظرة فيه، ففي الغالب يتعذر عليك ما يصل إليك من استمداده. قال الشريشي رضي الله عنه:

ولا تقدمن قبل اعتقادك أنه * مربي، ولا أولى منه في العصر فان رقيب الالتفات لغيره * يقول نحبوب السراية لا تسر ولا تعترض يوما عليه فإنه * كفيل بتشتيت المريد على هجر

ومن يعترض والعلم عنه بمعزل * يرى النقص في عين الكال ولم يدر ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده الله يظل من الإنكار في لهيب الجمر فذو العقل لا يرضى سواهوإننأى الله عن الحقنأي الليل عن واضح الفجر ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره * ولا تملأن عينا من النظر الشزر ومن ظهر له أدنى نقص في شيخه لم ينتفع به، لأن الشيخ سفير من الله للمريد، وهو باب الله لا مدخل للمريد على الله إلا من بابه، فحافظ أيها المريد الصادق على أدبه وتعظيمه، لأن في تعظيمك له تعظيما للحق عز وجل لقوله على: بجلوا المشايخ لأن في تبجيلهم تعظيم جلال الله. قال ابن عطاء الله في لطائف المنن: إنما يكون الإقتداء بولى دلَّك الله عليه وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته، فألقيت إليه الإنقياد فسلك بك سبيل الرشاد ليعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودقائقها، ويدلك على الجمع على الله، ويعلمك الفرار عما سوى الله، ويسايرك في طريقك. حتى تصل إلى الله، ويوقفك على إساءة نفسك ويعرفك بإحسان الله إليك والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه والدوام على ممر الساعات بين يديه. قال فإن قلت: فأين هو من هذا وصفه لقد دللتني على أغرب من عنقاء مغرب؟ فاعلم أنه لا يعوزك وجدان الدالين وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم، جد صدقا تجد مرشدا، وتجد ذلك في آيتين من كتاب الله. قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . (أمن يجب المضطر إذا دعاه) وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم. فلو أضطررت إلى

من يوصلك إلى الله اضطرار الام لولدها إذا فقدته لوجدت الحق منك قريبا، ولك مجيبا، ولوجدت الوصول غير متعذر عليك ولتوجه الحق لك بتيسير ذلك عليك.

ثم اعلم أن أدب المريد مع الشيخ، والشيخ مع المريد كثير، وقد صنفت فيه تصانيف، ومن ذلك ما قاله أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: فشرط المريد أن لا يتنفس نفسا إلا بأذن شيخه، ومن خالف شيخه في نفس، سرا أو جهرا، فسوف يرى عنه غير ما يحبه سريعا.

وقال ابو العباس: إياك أن تحقر فعلا خطر عليك أن لا تلقيه للشيخ طاعة كان أو معصية على أي نوع برز لك ولو اختلف عليك الف مرة في الساعة واختلفت إليه ألف ساعة في الخاطر ليعلمك الدواء الذي تزعجه به أو يحمل عنك بهمته. قال ولقد رأيت تلميذا من أصحاب شيخنا الإمام تاج العارفين أبي محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي رحمه الله تعالى، وكنت جالسا عنده، فدخل عليه فقير وفي يديه باقلة فقال له يا سيدي إني وجدت هذه الباقلا فما أصنع بها؟ فقال له: اتركها حتى تفطر عليها. فقلت: يا سيدي حتى الباقلة يعلم بها؟ قال: يا ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يفلح أبدا. وللمريد ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يفلح أبدا. وللمريد أدب وأخلاق، أعز من أن توجد في عامة الخلق يكرمه الله بها زائدة على القيام بأدب الشيخ بل هو يعطي لكل مستحقه وقد زائدة على القيام بأدب الشيخ بل هو يعطي لكل مستحقه وقد أشار المصنف في آخر الفصل لبعض أوصافه.

ثم قال رضي الله عنه:

«الشَّيْخُ مَنْ هَذَّبَكَ بِأَخْلَقِهِ وَأَدَّبَكَ بِإِطْرَاقِهِ
وَأَنَارَ بَاطِنَكَ بِإِشْرَاقِهِ»

آخذ يبين رضى الله عنه في أوصاف الشيخ المعتمد عليه في طريق القوم، فأخبر أن من سِمّتِه وحسن سيرته، أنه يأخذ المريد من حال إلى حال شريف، بدون أن يتكلف له بمقال، إنما الحال يسرق الحال، فيتهذب المريد باخلاقه. كان على سكوته بين أصحابه وجلوسه ونومه ويقظته وسائر أحواله تعليما. وكذلك من كان على أثاره فلا بد من أحواله تسري في تلامذته. فلهذا قال الشيخ الذي تظهر عليك فائدته أيها المريد، هو من هذبك بأخلاقه لا بمقاله، وأدبك باطراقه، وأنار باطنك باشراقه، أي أخذك بحاله، وأسرى فيك بأسراره وعرفك بنفسه، وانتفعت بمعرفته حتى كنت نسخة منه، ما فيه يظهر عليك دخل بعض الصوفية على الجنيد رحمة الله عليه، فوجد أصحابه في غاية الأدب، فقال له: أدبت تلامذتك يا جنيد، قال: والله ما أدبتهم، ولكن ما في بواطنهم ظهر على ظواهرهم. وكان يقول بعضهم إذا كانت السلحفة تربى أولادها بالنظرة، فكيف بالشيخ الكامل لا يربي أبناءه بالنظرة. بل ذلك من لوازمه وفي هذا قال أبو العباس المرسى رضي الله عنه: ما بيني وبين مريدي إلا نظرة واحدة، فإذا نظرته قد أغنيته. وكان أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: مالي وصحبة الاميين، والله لقد صحبنا رجالا، لو نظر أحدهم إلى

شجرة يابسة لأثمرت من حينها. نعم فقد تلاقينا بمثل ما ذكر الشيخ. فكان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه ليس بينه وبين المريد إلا أن يرضى عليه. فقد الاقيناه وليس فينا من قابلية الطريق إلا مجرد المحبة. فما مرت علينا أيام إلا وصرنا في مقام يعجز عن وصفه بدون استعداد لذلك. وقلت له مرة جزاك الله خيرا يا سيدي فإنك أكرمتنا بما لسنا له أهلا. فقال لي: أنتم جزاكم الله خيرا حيث أتيتمونا. فوالله لو تلاقينا بمن لا يحسن الشهادة لعلمناه بما علمناكم بدون شعور.

قيل دخل لص على رابعة العدوية ليلا، فنظر في البيت يمينا وشمالا فلم يجد غير إبريق، فلما هم بالخروج قالت له: يا هذا إن كنت من الشطار، فلا تخرج بلا شيء، فقال لها: وكيف إذا لم أجد شيئا؟ فقالت له خذ هذا الإبريق، ثم توضأ، فصل ركعتين، ففعل ما أمرته؛ فلما قام يصلي رفعت رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا عبدك قد أتى إلى ولم يجد عندي شيئا، وقد أوقفته ببابك، فلا تحرمه من فضلك وثوابك؛ فلما فرغ من صلاة الركعتين لذت له العبادة، فما برح يصلي إلى آخر الليل، فلما كان وقت السحر دخلت عليه رابعة العدوية فوجدته ساجدا وهو يقول في عتابه لنفسه:

إذا مسا قسال لي ربي * أما استحيبت تعصيني وتخفى الدنب من خلق * وبالعصيسان تسأتيني فهسا قولي لسه لمسا * يعسساني ويقصيني

فقالت له: حبيبي كيف كانت ليلتك؟ فقال: بخير بين يدي مولاي بذلي وفقري، فجبر كسري، وقبل عذري، وغفر لي الذنوب وبلغني بالمطلوب. ثم خرج هائما على وجهه؛ فرفعت رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا واقف ببابك ساعة فقبلته، وأنا منذ عرفتك بين يديك أترى قبلتني! فنوديت في سرها، يا رابعة من أجلك قبلناه وبسببك قربناه. ومثل هذا من حكايتهم رضي الله عنهم كثير، والمعنى أن الشيخ عندهم لا يكون شيخا إلا إذا قويت عزيمته، وعظمت همته على المريد بحيث يقدر أن ينقله مما هو عليه بمجرد اضطرار المريد وامتثاله لما يأمره به. وإلا، فليس له من المشيخة إلا مجرد الإسم.

ثم قال رضي الله عنه: «الشَّيْخُ مَنْ جَمَعَكَ بِحُضُورِهِ وَحَفِظكَ فِي مَغيبِهِ»

أي يجمعك على الله بمجرد حضورك معه والإنقياد بين يديه، ولا يجمعك على غير الله، لأن ذلك ليس من مقاصده. ومن لم يجمعك على الله جمع شهود فليس بشيخ. لكن إذا ألقيت إليه الانقياد، وتحقق منك الإضطرار، فله أن يجمعك على الله في أقرب الأوقات، ولا يشق ذلك عليه لأن مفتاح الحضرة بيده، أو تقول هو باب من أبواب حضرة الله. ومن لم تكن هذه خصلته، فلا يعد من الدالين على الله. ولهذا قال المصنف: الشيخ من جمعك في حضوره، وحفظك في مغيبه، أي ويحفظك بهمته عند مغيبه

من أكثر الطوارئ. فهو يحاذيك ما دمت في السير حتى يقول لك ها أنت وربك. ولكن لا بد من الإجتماع به فلا تكتفي أيها المريد بمجرد الإنتساب إليه، فإن الشيخ لا يآخذ المريد من نفسه ويدخل به على الله إلا إذا تلاقيا. وهذا هو الغالب. وأما النوادر، فلا حكم لها. جرت عادة الله بالملاقة. ومن قولهم الملاقاة مساقاة . وفي زيارة المشايخ خير كثير وفضل كبير، وبها يكون الوصول إلى الله، ولكن زيارة من تقدم وصفهم في تعريف المؤلف. وأما بقية المشايخ، فزيارتهم كزيارة المؤمنين، وأغلبهم في احتياج لمن يأخذ بيدهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا هم. وللشيخ آيات لا تخفى على البصير. قال في لطائف المنن لابن عطاء الله رضى الله عنه: ليس شيخك من سمعت منه، إنما شيخك من أخذت عنه وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك الذي اثرت فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب. وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي مازال يجلو مرآة قلبك حتى تتجلى فيه أنوار ربك. نهض بك إلى الله، فنهضت إليه. وسار بك حتى وصلت إليه. ولا زال محاذيا لك حتى يلقيك بين يديه. فزج بك في أنوار الحضرة وقال: ها أنت وزبك. شيخك هو الذي أخذك من نفسك ودخل بك على الحق حتى إذا رفعت بصرك لم تجد إلا وجود الحق. ثم لا يزال محاذيك حتى تنبت في الشرع نباتا حسنا. والبلد الطيب

يخرج نباته بإذن ربه. الشيخ هو من ألقاك في سجل الفنا حتى صرت كأنك لم تكن، ثم صعد بك إلى أعلى البقاء، حتى كنت كأنك لم تزل. الشيخ هو الذي أخذك بالخلق وأبدلك بالحق. ليس الشيخ من دعاك، إنما الشيخ من وصلك. الشيخ كالأب والأب لا يكون أبا، إلا إذا كان سببا في إخراج ابنه من العدم إلى الوجود. فكذلك الشيخ لا يكون شيخا، إلا إذا تسبب في إخراج المريد من الخلق، ودخل به على الحق. فذلك هو الشيخ. وإن لم يكن كذلك، فليس له على المريد أدنى حق. ليس لك أب إلا مَنْ وَلدك، ولا شيخ إلا من عرفك، ولما يخر جك من قيد الوجود إلى فضاء الشهود، أيجد في تربيتك إلى أن تصير رجلا مثله، فيرتاح منك وتنفطم عنه وعن غيره، ولم يبق لك إلا الأدب معه إلى أن تصير تستمد من نفسك وتقول حينئذ كمن قال:

صار مشروبي مسن انسائي الله مسد استعسد السورود وتستغني عن الكل بسبب ملاقاته، ولم يبق عليك إلا حسن المعاشرة فيما يناسب حاله. فهذا هو شيخك، ومن لم يكن كذلك فليس له عليك من المشيخة حق، ولا انت مطلوب بشىء من الادب معه إلا من حيث المروءة. ثم اخذ يذكر وصف المريد

قال رضي الله عنه: «الْمُرِيدُ آثَارُ نُورِهِ مَعَ الْفُقَرَاءِ بِالْأَنْسِ وَالانْبِسَاطِ»

والمفهوم للمريد، بل ذلك من شيم المؤمنين، يعاشرون كل شيء بما يؤنسه ولا يوحشه، إلا أن المريد لما كان بصدد مطلب نفيس يحتاج له أن يستعمل في طلبه كل أنواع البر مع خلق الله عز وجل لما قيل: أحسنكم لله أحسنكم لخلقه، خصوصا الفقراء، فإنهم عيال الله لا محالة، فينبغى للمريد أن يكون معهم بالأنس والانبساط، وفي انبساطهم انبساط الحق عز وجل، لما يروى عن موسى عليه الصلاة والسلام في بعض مناجاته قال: «يا رب الك اكل»؟ قال: يا موسى اكل الفقير اكلى الخ الحديث. وقوله عز من قائل في بعض الاحاديث القدسية: أنا عند المنكسرة قلوبهم، وناهيك قوله الشرف المرسلين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي يريدون وجهه، لانه سبحانه وتعالى معهم. كان عليه الصلاة والسلام يحسن الى الفقراء ويباسطهم، ويعاملهم وياكل معهم، ويسجالسهم ويؤانسهم، حسب ما يحتاجون اليه ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكونهم احباب الله وانصاره. قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. وكانوا من الفقراء المتجردين.وهكذا نجدهم انصار كل نبى ومرسل ولازالوا أنصارا لأولياء الله. وما من نبى بعث الا ويتلقاه الفقراء بالتعظيم والتبجيل لكونهم احباب الله. وكيف لا يتلقون رسول محبوبه، والفقراء لهم مكافة عند الله وإن كانت منحطة عند الخلق. ومن نعمره ننكسه في الخلق. وتجد الاغنياء في كل عصر إلا وهم اضداد لمن ارسل. ذلك تقدير العزيز العليم. ينظرون الفقراء بعين الازدراء، يرونهم ارذل الخلق مع أنهم أشرف العبيد قالوا لنوح ولازالوا يقولون فيما أخبر عنهم أصدق القائلين: أنومن لك واتبعك الأرذلون. وقالوا أيضا: إن هم إلا أراذلنا بادى الرأي. اراذل في نظرهم، وهم عند الله أعظم منهم، وستراهم إذا انجلى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من الى الله بقلب سلم. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا يدا عند الفقراء فان هم دولة يوم القيامة.

اللهم حببهم لنا وحببنا لهم ولا تفصل بيننا وبينهم. وإياك يا أخي أن تهين أحدا من الفقراء، الضعفاء الحال، فإن لهم عند الله شأنا، فعاملهم بارك الله فيك بما في وسعك، واحسن اليهم بما في جهدك، وحافظ على مؤانساتهم ومباسطتهم، وأدخل عليهم السرور من اي وجه تمكن لك.

كان يزورنا بعض من إخواننا رحمة الله عليه وقد كانت تجتمع عليه الفقراء والضعفاء عند قدومه فيأخذ في مؤانستهم بكل ما في وسعه وينفرد بهم، ويباسطهم ويعاملهم، ومن ذلك يجعل لهم من الطبخ المختلف ما لا يجعله لغيرهم. فقلت له مرة ألا تجعل لهم نوعا من الطعام و اللحم يكفيهم عن بقية الطبخ، ويكون عليك أسهل؟ فقال لي يا أخي: إن هؤلاء الضعفاء إذا لم يأكلوا عندنا هذا الطبخ، فأين يأكلونه؟ وإني أرى أن أطعمهم ما

لا يطعمهم غيري. فتعجبت والله من حسن معاملته مع الضعفاء. وكان يؤانسهم بكل ما يستأنسون به فمن جملة ذلك كنا مجتمعين ذات يوم مع جماعة الفقراء، وكان بيننا رجل غريب لم يوافق حاله أحوال الفقراء، فكان منفردا، وبعد تمام الذكر، نادى عليه فدنا منه ثم قال له آت بما عندك، وكان لذلك الرجل البعض من الاشعار التي لا معنى لها ولا فائدة في استماعها، فأخذ في الكلام الى ان فرغ، فعامله بشيء، فقلت له في ذلك فقال لي لولا أن آنسناه بما يريد لبات في هذه الليلة في غم، وإني أردت أن يبيت مبسوطا كبقية الفقراء. فإننا حاسناه بذلك والله يحب المحسنين.

فهكذا والله ينبغي ان يكون المؤمن.

ثم قال رضي الله عنه: «وَيَكُونُ مَعَ الصُّوفِيَّةِ بِالْآدَبِ وَالْإِرْتِبَاطْ»

الصوفية رضي الله عنهم: لهم أحوال وعزائم، فهم أولوا العزم من الأمة المحمدية فلا يحسن لهم وبهم إلا من يرتبط معهم في أحوالهم، ويتبعهم في سيرهم، ويلزم الأدب في معاشرتهم من كل الوجوه، لأنهم يقولون رضي الله عنهم: التصوف كله أدب، ففي كل وقت أدب، وفي كل حال أدب، ومن فاته الآدب فاته الصواب. قال الثوري رضي الله عنه: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. وقال ابن المبارك رضي الله عنه: نحن إلى

قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل لبعضهم: أسأت الأدب فقال: الست بمسيء الأدب، فقيل له ومن أدبك؟ فقال: الصوفية. فتحصل من هذا أن الصوفية كل أحوالهم أدب. فلهذا كانت مؤانستهم لا تكون إلا به، فيحسن للمريد إذا عاشرهم، أن لا يقنع من الأدب لأنهم قالوا رضي الله عنهم: إجعل عملك ملحا، وأدبك دقيقا. وقولهم: من فاتك تأدبا، فاتك تصوفا. قال بعض المتأخرين: ما نجونا من الصوفية في زماننا إلا بالأدب. فمن أحسن أدبه حسنت سيرته. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديي، ثم أمهني بمكارم الاخلاق. قال تعالى: خذ العفو وأم بالعرف و أعرض عن الجاهلين.

وجاء في الأثر: كل مكارم الأخلاق أصلها الأدب. وقد سئل الدقاق رضي الله عنه: بماذا يقوّم الرجل اعوجاجه؟ فقال: بالتأديب بإمام. فإن من لم يتأدب بإمام بقي بطالا. قال السري رضي الله عنه: صليت العشاء واشتغلت بوردي ليلة من الليالي، ومددت رجلي في المحراب، فنوديت: يا سري هذا جلوس الملوك، فضممت رجلي ثم قلت وعزتك وجلالك مل أمدت رجلي أبدا! قال الجنيد رضي الله عنه: فبقي ستين سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارا. ولهم من الأدب رضي الله عنهم ما لا يمكن ببال. فمن أراد الإقتداء بنهم، فعليه بالأدب في كل شيء شيء. وقد شاهدنا أنه من لزم الأدب معهم أخذ قلوبهم بأجمعها، وذلك عندهم مقياس على المريد إذا قام بالأدب يأخدون من ذلك صلاحيته للدخول على الله، وكل من سقط من رتبته إلا بسبيه إساءة

أدبه مع الله عز وجل، قال رجل لأبي محمد الجريرى رضي الله عنه: كنت على بساط الأنس ففتح علي طريق البسط، فزللت زلة حجبتنى عن المقام فكيف السبيل إليه، دلني على الوصول إلى ما كنت عليه، فبكى أبو محمد وقال يا أخي: الكل في قهر هذه الحياطة، ثم انشد قائلا:

قف بالديار فهذه آشاره الله تبكي الأحبة حسرة وتشوقا كم قد وقفت بربعها مستخبرا الله عن أهلها أو سائلا أو مشفقا فأجابني داعي الهوى في رسمها الله فارقت من تهوى فعز الملتقى وقيل في هذه النازلة:أنه انبسط مع الحق بغير أدب. ولهذا كانوا رضي الله عنهم لا يقبلون من المريدين إلا احسنهم أدبا.

ثم قال رضي الله عنه: «وَيَكُونُ مَعَ الْمَشَايِخِ بِالْخِدْمَةِ وَالْإِتِّعَاظِ»

ومن أدب المريد مع المشايخ، أن يبادر لخدمتهم، وأن يتعظ بوعظهم، ومن لم ينهض لخدمتهم، ويتعظ بوعظهم، في الغالب يسقط من نظرهم لا محالة يسقط من عين الله. وللمصنف رحمه الله في بعض نصائحه:

وراقب الشيخ في أحواله فعسى ﴿ يرى عليك من استحسانه أثرا وقدم الجد وانهض عند خدمته ﴿ عساه يرضى وحاذر أن تكون خجرا وسنذكرها إن شاء الله بتمامها في هذا الفصل لما فيها من المناسبة. فقد بين ما يحتاج إليه المريد في سيره.

وعليه، فلا يحسن بالمشايخ إلا من خدمهم، وقد شاهدنا أن كل من خدمهم إلا وأخذ بقلوبهم، ولو أن أحدا أنفق عليهم من الأموال الباهضة، ثم لم يتذلل على أعتابهم ويخدم جنابهم، في الغالب لا يحصل على ما يحصل عليه غيره.

قيل أن مولاي الطيب بن مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنهما، أتى لتلميذ من تلامذة أبيه وقال له أعطني مما أعطاك أبي، فقال: له حتى تكون لي عبدا، كما كنت أنا لأبيك فقال له: أنا أكون عبدا لعبدك، فلم تمر عليه أيام إلا وحصل على ما كان عند أبيه. ومن ذلك قول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته.

قيل أن بعض الأمراء كلف بعض الصالحين أن يمنحه مما منحه الله، وأخذ يرضي فيه من كل الوجوه، إلى أن قال له: نشاركك في مملكتي، فأبى العارف أن يَسْخُو بسره فهده بالسجن ثم بالقتل، فلم يلتفت اليه، فأمر به الى السجن، فقال العارف: حبا وكرامة. ثم أشار بعض الحكماء على الأمير أن يتنكر على هيئة حباس، ثم يذهب إلى السجن ويخدم الشيخ ويلاطفه ويعامله، ثم يسأل منه ما يريد. فذهب الأمير إلى السجن وتزيّا بملابس الحباس، ثم أخذ في خدمة الشيخ، وحسن المعاملة له، إلى أن أخذ بقلبه، فلم تمر عليه أيام حتى قال له الشيخ؛ أحسنت الي أحسن الله إليك وإني إن شاء الله أمنحك سرا عجزت الملوك عن أخذه. ثم أمره بفعل ما أشار له به، فامتثل لأمره. وبعد أيام عصل على غرضه. فذهب الأمير لمملكته، ثم أمر على الشيخ

فأحضر بين يديه، ثم أخذ الامير يتكلم في العلم الذي منعه الشيخ لذلك أولا من أخذه، وقال له إني أخذته بدونك، فتفطن الشيخ لذلك وقال له: بل أخذته وأنا أمير عليك، وأنشدوا في هذا المعنى ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ﴿ ولو عظموه في النفوس لعظموا لكل شيء ثمن، وثمن طريق القوم إسقاط المنزلة، فلهذا من أتى للمشايخ ولم يسخ بخدمتهم، فلا يحصل على سرهم. بل ينبغي له أن يكون معهم، كما قال المؤلف بالخدمة والإتعاظ.

ثم قال رضي الله عنه: «وَيَكُونُ مَعَ الْعَارِفِينَ بِالتَّوَاضُعِ وَالْإِنْخِفَاضِ»

فمن تواضع لله رفعه الله، خصوصا مع أولياء الله العارفين. وناهيك ما قاله عز من قائل لخاتم المرسلين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فلا يحسن بالمريد إلا خفض الجناح بين إخوانه الذاكرين.

ومسن حدثت نفس بتكبر الله تجده صغيرا في عيسون الأقلة بل ينبغى له أن يتواضع كل التواضع، ولا ينسب لنفسه تواضعا، لما في الحكم العطائية: «من أثبت لنفسه تواضعا، فهو المتكبر حقا» إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمن أثبت لنفسه تواضعا، فقد أثبت لنفسه تواضعا، فقد أثب لها منزلة.

وقوله أيضا: «ليس المتواضع الذي إذا تواضع، رأى أنه فوق ما صنع» صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع، رأى دون ما صنع»

لأن العارفين بعظمة الله عز وجل، لا يأخذ بقلوبهم إلا من تواضع بتواضعهم، لأنهم يرون الكل متلاشيا وممحوقا عند ظهور عظمة الله عز وجل. ومن لم يشم رائحة مما هم عليه، لا يعنون به ومن تواضعهم رضي الله عنهم وتنزلهم ما قاله أبوسليمان الدارني رضي الله عنه: لو إجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا عليه. ويحكى عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل وهو يأكل، فمد يده وقال: إن كان ثم شيء لله تعالى؟ فقال: أجلس فكل. فقال: أعطنى في كفي، فأعطاف فقعد في مكانه يأكل، ثم سأله عن إمتناعه من الجلوس معه، فقال: إن حالي مع يأكل، ثم سأله عن إمتناعه من الجلوس معه، فقال: إن حالي مع الله تعالى الذل، فكرهت أن أفارقه.

وأغرب من هذا ما ذكره أبو الحسن يوسف القرطبي عن أبيه رحمة الله عليهما، أنه رأى أبا محمد عبد الرحمن، وكان فقيها، وهو يمشي في يوم شتاء كثير الطين فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليها، قال: فرأيت الشيخ قد الصق بالحائط، وعمل للكلب طريقا، ووقف ينتظره للجواز، وحبيئذ يمشى هو. فلما قرب من الكلب، قال: فرأيته قد ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل، وترك الكلب يمشي فوقه. قال: فلما جاوزه الكلب، وصلت إليه فوجدته وعليه كآبة، فقلت له: يا سيدي إني رأيتك صنعت الآن شيئا إستغربته، كيف رميت بنفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في موضع نقي؟ فقال لي: بعد أن عملت له طريقا تحتي تفكرت، فقلت: ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني، وأولى بالكرامة، لأني عصيت الله

وأنا كثير الذنوب، والكلب لا ذنب له. فنزلت عن موضعي وتركته يمشي، وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني، لأني رفعت نفسي على من هو خير مني.

فانظر يا أخي هذا التواضع مع من لم يؤمر بالتواضع له فكيف بتواضعهم بين أهل الله، فهم رضي الله عنهم، لا يحسن بهم إلا من شاركهم في تواضعهم، وتطبع بطبعهم. قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه: الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى، ونحن نتنافس في الدنو من هو أدنى. فلله دره. وهذا بيان من أراد أن يحسن أدبه مع العارفين ويؤانسهم، فينبغى له أن يتنزل بتنزلهم.

ووجه الفرق بين أدب المريد مع المشايخ، وبين أدبه مع العارفين: أن عامة العارفين يكتفون منه بمجرد التواضع والانحطاط، لأن المريد ليس هو مطلوب بالخدمة لكل العارفين، بخلاف المشايخ، لأن فائدته موقوفة على خدمتهم خصوصا الشيخ الذي هو في حياطته، مرتجيا لنواله ورضاه.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَمَعَ الْعُلَمَاءِ بِحُسْنِ الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِفْتِقَارِ»

اي ليس للمريد أدب أسلم وأنجح أن يكون عليه بين علماء الظاهر، من الإستماع والإفتقار، لما عندهم من أحكام الشرع، وليس هناك شيء يؤانسهم به مثل ذلك. والمريد إذا أراد أن

يعامل كل شيء بما يؤانسه، فلا يعارضهم ولو تبين له الحق في غير كلامهم، فليسلم لهم في قولهم. وإذا أراد الله أن يحق الحق فسيظهر ذلك على ألسنتهم، ويبطل الباطل بعد حين. وأيضا لعلماء الظاهر من المزية ما ليست لغيرهم، وكيف لا، وهم ورثة الأنبياء في شيء من خصائصهم، فإن لم يرثوا الأحوال فقد ورثوا الأقوال. فعلى كل حال لهم حظ وافر.

كان يقول مولانا العربي الدرقاوي رحمه الله: جزى الله عنا خيرا علماء الظاهر، كلما أخدتنا الحقيقة إلا وأيقظونا، فهم رافعون أعلام الشريعة على رؤوسهم، ولولا وجودهم ما استقام وجودنا. وزيادة على ذلك أن العالم له الحق المبين والحجة الواضحة، ولو كان للمريد شيء من وراء ذلك فلا يحسن به إلا الإستماع لهم، وإن ساعد المقدور ليبث لهم مما عنده على شرط معلوم فليفعل، وإلا فالأشياء مرهونة في أوقاتها. ولهذا تجد أولياء الله العارفين يؤانسون مبغضهم، فضلا على غيره. وكيف لا، وقد أمروا بذلك وجبلوا عليه وسيرة القوم في مثل هذا مشهورة من أن تذكر. كان مولانا الطيب بن مولانا العربي الدرقاوي، رضي الله عنهما، كثيرا ما يتكلم في الزهد وفي حقارة الدنيا بين أصحابه في أغلب أوقاته، وكان معاصرا له بعض علماء الظاهر منكرا عليه. فقصده ذات يوم يريد الإعتراض. فقال الشيخ لبعض تلامذته: دعوه يتكلم بما عنده، ويحسن بكم السكوت والإستماع. فإنه لا يعارضنا إلا بما قال الله ورسوله. ولا تغيظوه بشيء فإنه زائركم، والزائر له حق على المزار. وعند ما جلس الشيخ للكلام تعرض له العالم

بقوله: أنتم تقولون الدنيا مذمومة، والحق يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله عليه الصلاة والسلام: نع المال الصالح عند الرجل الصالح. وأخذ يغلظ في الكلام والشيخ في ذلك مطرق الرأس، والفقراء على أحسن سكوت وأدب، وإذا بفقير من الفقراء كان سائحا ولم يعلم بأن الشيخ نهى الفقراء عن الكلام، وعند ما قال العالم الدنيا مطية المؤمن أجابه الفقير قائلا: إن كان المؤمن راكبا عليها! وإن كانت راكبة عليه...؟ فالتفت إليه الشيخ وقال له من أمرك بالكلام؟ فعند ذلك إعتذر العالم إلى الشيخ لما علم أن سكوتهم كان شفقة به. فهكذا حالهم، وينبغي أن يكون حال من اقتدى بهم كذلك.

ثم قال رضي الله عنه: «وَمَع أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِالسُّكُونِ وَالإِنْتِظَارِ»

والمراد بأهل المعرفة، العاملين عليها حالة تقننهم، وفيضان الحقائق عليهم، بخلاف العارفين المتقدمين في الذكر، فأولئك راسخي القدم، أو تقول: المتمكنين، أهل السكون، وهؤلاء أهل الفنون، لأنهم قالوا: الطريقة أولها جنون، ووسطها فنون، وآخرها سكون. فأهل الوسط يحسن للمريد أن يؤانسهم بالسكون والإنتظار لما يبرز على أفواههم حالة فيضان المعارف عليهم، لأن صاحب المعرفة لا يؤانسه حالة دخوله على الله إلا من يستمع إليه،

لما يرى أن علمه مأخوذ من أصله، وقريب عهد من ربه، والكل محتاج إليه. فمن خرج على قاعدته، ولم يستمع إليه، فقد أساء إليه.

وقد كان يتكلم معي بعض إخواننا في الطريق، حالة فيضان الحقائق عليه، ولما طال الحال، أذنته في الذهاب، فانقبض حاله، وقال لي: هل تجد من تسمع منه كلاما أحسن من كلامي هذا حتى يخلفني؟ فقلت: لا والله لا أجد في هذا الوقت أحسن منه. فقال لي: قلِم لا تنصت الي؟ فقلت له: تكلم وآت بما عندك. وكنت أعلم أن أهل هذا المقام لا يؤانسهم إلا من يكون معهم بالسكون والإنتظار.

ثم قال رضي الله عنه: «وَمَعَ أَهْلِ الْمَقَامَاتِ بِالتَّوْجِيدِ وَالْإِنْكِسَارِ»

اي ينبغي للمريد أن يكون بين أهل المقامات المختلفة والرتب المتباينة بالتوحيد الخاص، والإنكسار في حضرتهم، لأنه لا يمكنه أن يؤانس كلا حسب مقامه.

وإذا كان على التوحيد الخاص والإنكسار، ففي الغالب يستأنسون بذلك لاصطلاحهم على التوحيد المظلق، وأن اختلفت مراتبهم من وجوه، فقد اتحدت من وجه، لما قيل في هذا المعنى: وكمبين حذاق الجدال تنازع الله وما بين عشاق الحبوب تنازع

والمريد له نظر في ذلك واسع، إن كان من ذوي الإحسان. ولهذا قال رضي الله عنه، معاملة كل شيء بما يؤانسه ولا يوحشه. وما ذكره المصنف من هذا الوصف، فهو عزيز جدا، فلا يوجد في كل مريد. فمن حصل عليه، فقد حصل على مكارم الأخلاق. ومن لم يحصل عليه، فلا بد أن يسعى في طلبه.

إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. وكم في مكارم الأخلاق من الفضائل، لما في الحديث: ينال الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة، أحسنكم خلقا. وقوله ايضا: لن تسعوا الناس بأموالكم فاسعوهم بأخلاقكم. ولبعضهم في هذا المعنى: عكارم الأخسلق كسن متخلقا الله ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي وانفع صديقك إن أردت كرامة الله وادفع عدوك بالتي فإذا الني وقد تقدم الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي معنى الحديث قول بعضهم رحمة الله عليه: خــذ العفــو وامر بعــرف كا الله أمرت وأعرض عـن الجــاهلين ولسن في الكلام الجيع الانسام الله فستحسن من ذوي الجاه لين وإن كان هذا الحال، ينبغي للفقير أن يكون عليه مع جميع المخلوقين، فكيف بحاله مع المؤمنين، خصوصا مع إخوانه الذاكرين، بل ينبغي له أن يستفرغ كل أنواع الأدب في خدمتهم، ويرى نفسه أنه مقصر في حقهم.

وقد كنا وعدنا بذكر منظومة للمؤلف في هذا الفصل، فهي جامعة لبعض ما يحتاج إليه المريد مع إخوانه، وهي هذه بتمامها:

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا الله السلاطين والسادات والأمرا فاصحبهم وتأدب في مجالسهم الله وخل حظك مهما خلفوك ورا واستغنم الوقت واحضر دائما معهم الله واعلم بأن الرضى يخص من حضرا ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل الله الاعلم عندى وكن بالجهل مستترا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا الله عيبا بدا بينا لكنه استترا وحط رأسك واستغفر بلا سبب الله وقم على قدم الإنصاف معتبذرا وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم الله وجه اعتذارك عما فيك منك جرى وقل عبيدكم أولى بصفحكم المحوا وخذوا بالرفق يا فقرا هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم الله فلا تخف دركا منهم ولا ضررا وبالتفتي على الإخوان جد أبدا الله حسا ومعنى وغض الطرف إن عثرا وراقب الشيخ في أحواله فعسى الله يرى عليك من استحسانه أثرا وقدم الجد وانهض عند خدمته الم عساه يرضي وحاذر أن تكن شجرا ففي رضاه رضى الباري وطاعته الله يرضى عليك وكن من تركها حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسة الله وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى أراهم وأنَّـــى لي برؤيتهــم الله أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا من لي وأنَّى لمثلي أن يزاحهم الله على موارد لم ألف بها كدرا أحبهم وأداريهم وأوثرهم الما بمهجتي وخصوصا منهم نفرا قوم كرام السجايا حيشما جلسوا الله يبقى المكان على أثارهم عطرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا المحمد حسن التالف منهم راقني نظرا هم أهل ودي وأحبابي الذين هم الله عن يجر ذيـول العـز مفتخـرا لا زال شملي بهم في الله مجتمعا الله وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلة على المختار سيدنا الله محمد خير من أوفي ومن نذرا

الفصل الخامس في بيان العلم النافع

قال رضي الله عنه:

«الْعِلْمُ غُنْــمُ»

وكيف لا، وهي صفة توجب لمن قامت به أن يتصف بالإجلال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

إلا أن العلم يعتبر باعتبار متعلقه، إما أن يكون بالله، وإما أن يكون بألله، وإما أن يكون بأحكام الله، وإما أن يكون بمصنوعات الله، والكل غنم من حيث نفي الجهل، إلا أن الغنم يختلف باختلاف ما تقدم من التعلقات.

فالعلم بالله جلت مكانته عما سواه، كما أن العلم باحكام الله يجل عن العلم بمصنوعاته، إلا إذا كان العلم بالمصنوعات أنموذجاً لمقتضى الذات، فينخرط فيما سبق.

وعلى كل حال، فالعلم له مكانة عند الله عز وجل حسب معلومه، إما بالأحكام وإما بمنزلها، فلكل جزاء، إلا أن العلم، إما مكسوب، وإما موهوب. فالمكسوب من جملة العمل، فالجنة جزاؤه. والموهوب جزاؤه المحبوب، لأن العلم بالله هو محض الفضل، ومجرد النوال إقبال من الحق على عبده بكشف الأستار. وهل يجازيه على ما أنعم عليه من الإقتراب ورفع الحجاب، وإن كان ولابد من الجزاء فهل يجازيه بأفضل مما جزاه حيث فتح

عليه رضوانه، كلا. ورضوان من الله أكبر.

ثم قال رضي الله عنه:

«أَنْفَعُ الْعُلُومِ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْعَبِيدِ»

أي العلم المتعلق بفعل المكلف المعبر عنه بالفقه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين والهين وألهمه رشده (الحديث) أي بسبب تفقهه في الدين لا يتجاوز حدود الله. فلهذا كان يحتاج إليه في كل وقت وحال، إبتداء وانتهاء، فلا يستغني عنه مريد ولا مراد. فكل مكلف يحتاج له لكي لا يخرج عن حده، ولا يتعدي على غيره. قلت:

فين عرف حكم الإله تحصين ﴿ ومن جهل الأحكام مال إلى العمى ومن أنفع العلوم ما تعرف به ﴿ ما الخلق من حق ومن دراه سمى

ثم قال رضي إلله عنه: « وَأَرْفَعُ الْعُلُومِ عِلْمُ التَّوْحِيدِ»

نعم هو أرفع العلوم وأزكاها، وأعظمها، وأعلاها. وكيف لا، وهو المتعلق بذات من ليس كمثله شيء. وقد تقرر عند جمهور العلماء، قدر العلم على قدر تعلقه، وإذا كان من هذا القبيل، فلا جرم يكون هو أرفع العلوم.

ومحط كلام المصنف في التوحيد الخاص المأخوذ عن مشاهدة وعيان وإن كان المأخوذ عن دليل وبرهان، هو من أشرف العلوم أيضا، غير أنه لا يتعدى طوره. فالحجاب غايته، وعدم الادراك نهايته.

وليس هذامئ مقاصد المؤلف، بل مقصده وغايته، التوحيد الخاص، الذي قال فيه أستاذ هذه الطائفة، أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إننا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والايقان، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان، وإنا لا نرى أحدا من الخلق، وهل في الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان ولابد، فكالهباء في الهواء، إذا فتشته لم تجده شيئا. فهذا بعض ما يدل على توحيد القوم، وإنه مباين لتوحيد العموم.

فالتوحيد عندهم هو تعظيم يملاً القلب، فيكل اللسان عن النوحيد النطق به، وقد سئل الشيخ الحلاج رضي الله عنه عن التوحيد حالة قتله، فقال: أقل مراتب التوحيد ما تروني فيه! قال القشيرى رضي الله عنه: رأيت بخط الأستاذ أبي علي رحمة الله عليه، ان أحدا قال إسموين أين الله؟ فقال: أسحقك الله، أتطلب مع العين أينا.

ولقد سألت بعض التلامذة حالة استغراقه في التعظيم، مستفهما من حاله هل يمكن للروح أو السر أن يبلغ منتهى العظمة؟ فقال متعجبا من مقالي: فإن الله لم يبلغ علمه منتهى عظمته لفقد النهاية. فتحيرت لمقاله وعلمت أنه غائص في التعظيم مغلوب على أمره.

وحاصل الأمر، أن القول في توحيد القوم، ما قاله إبن عطاء الله رضي الله عنه في لطائف المنن قال: سمعت شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله عنه يقول: إن لله عبادا محقوا أفعالهم بأفعاله، وأوصافهم بأوصافه، وذاتهم بذاته، وحمّلهم من أسراره ما تعجز عامة الأولياء عن سماعه، وهم الذين غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات، فهي إذا فَنَاءَاتُ ثلاث: أن يبقيك عن أفعالك بأفعاله، وعن أوصافك بأوصافه، وعن ذاتك بذاته.

وحاصل الأمر، إذا أراد الله بعبده خيرا، كشف له عن عظمته، وغمره في شهوده، وأخذه من وجوده بما منه إليه. فسبحان المنفرد بالوحدانية، والتقدير: ليس كثله شيء وهو السميع البصير.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنِ اكْتَفَى بِالشَّعَبُّدِ دُونَ فِقْهِ، خَرَجَ وَابْتَدَعَ وَمَنِ اكْتَفَى بِالفِقْهِ دُونَ وَرَعِ اغْتَرَ وانْخَدَعَ»

أي من اكتفى بالعبادة دون معرفة أحكامها، خرج وابتدع، لكونه لا يدري ما يفعل، ربما يرى الكمال في عين النقصان وهو لا يشعر. وعبادة بلا فقه معطلة، وربما تعود على صاحبها بالضرر، وكم في الجهل من ضرر. والمكلف لا يعذر بجهله.

وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، خصوصا معرفة أحكام ما يجب عليه، لما قيل لا يحل لامريج أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ومن محبة الله لعبده أن يطلعه على

الأحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وألهمه رشده، وقال أيضا: من تفقه في دين الله عن وجل، كفاه الله تعالى ما أهمه، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقوله أيضا: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقوله أيضا: فضل العالم على العابد كفضلي على الدين الفقه. وقوله أيضا: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فانظر بارك الله فيك، ما شأن الفقه عند الله. وقد تبين لك أن العبادة بدونه بطالة.

فاجتهد بارك الله فيك في طلبه. فإن الخير كل الخير في معرفته. ولابن الوردي رضى الله عنه:

أطلب العلم ولا تكسل في ألم أبعد الخير على أهل الكسل احتفل للفقه في الدين ولا ألم تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله في عرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه ألم كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرخام العدا ألم وجمال العلم إصلاح العمل ولنا في ذلك:

العلم نور الله في القلب يقذف له والقلب بيت الله والعلم ضياه والخوف ينبئك هل هو ساكنه له والنذكر إن تمادى يحقق سكناه ما العلم إلا وصف جميل لأهله له فهن كان ذا علم فهذا معناه ومن اكتفى بالتعبد دون معرفة أحكامه، فلا محالة يخرج عن جادة الطريق، ويزيد في العبادة ما ليس منها وهو لا يشعر. أخبرني بعض العوام أنه دخل مع إمام في صلاة العصر وكان ذلك

عصر جمعة فترتب على الإمام السجود القبلي فلما سجد، وتفرق المصلون، ظن ذلك الرجل أن عصر الجمعة له سجدتان زائدتان على بقية الصلوات فصار يفعلها إلى أن أخبرني بذلك.

وكان ينشدنا بعض الفقهاء في مجلسه:

عبادة بلا علم في السريع الحالسمة في الحلاسم كن يغسل الدم بالدم الم فهل يصفي من النجاسه ثم اعلم أن فضل العلم والمتعلم معقول عند كل من له أدنى انتباه، فلا يحتاج للتطويل، وعليه فلا ينبغى للمؤمن أن يكتفي بالعبادة، كما تقدم، دون فقه. وإذا كان فقيها لا ينبغى له أن يكتفي بالفقه دون ورع، لقول المصنف، من اكتفى بالفقه الخ.أي من تزين بالعلم دون الخشية من الله، فقد أحاط به بأس شديد، لما يروى في الخبر: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبعين مرة. فليس المراد من العلم إلا العمل به. فلا تغتر يا أخي، وتحسب أن مدح الفقه والفقهاء هو مجرد ضبط الرسوم والألفاظ. فالأمر ليس كذلك. فتعلم العلم لتعامل به الله. فإن قصدته من هذا القبيل، فلا محالة تكون ممدوحا عند الله وعند خلقه. وإياك أن تقصد به غير الله. قال في لطائف المنن، ربما غر الغافل من طلبة العلم من قال: طلبناه لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. وليس في قول هذا القائل ما يستروح إليه من طلب العلم للرياسة والمنافسة به. إنما أخبر هذا القائل عن أمر مُنَّ به عليه، وفتنة سلمه الله منها، لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره. وذلك بمثابة من به مرض مزمن في المعى أعيا علاجه الأطباء، وضاق

عليه خلقه، فأخذ خنجرا وضرب به مراق بطنه ليقتل نفسه، فصادف ذلك المعى فقطعه، فخرج الداء منه. فهذا لا يستصوب العقلاء فعله، وإن نجحت عاقبته، وليست سلامة العواقب رافعة للعتب عن الملقين أنفسهم للتهلكة. ليس المخاطر محمودا وإن سلم. والمعنى أن الفقه لايكون ممدوحا إلا إذا كان يرجى به وجه الله. ولهذا عزت الفقهاء، وقل وجودهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حامل فقه ليس بفقيه. قال فرقد الشنجى سألت الحسن عن مسألة فأجابني عنها، فقلت له: إن الفقهاء يخالفونك، فقال: ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافع، نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم، المجتهد في العبادة، المقيم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينبذ من هو فوقه ولا يسخر ممن هو دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله له حطامًا. وقد سأله رجل عن مسألة أيضا فأجابه فيها، فقال له الرجل: قد خالفك الفقهاء. فزجره وقال له: ويحك وهل رأيت فقيها، إنما الفقيه من فتق الحجاب عن عين قلبه.

اللهم ارزقنا فقها ترضاه، وعملا ترضى به، وارزقنا قوة على القيام بما أو جبته علينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ثم قال رضى الله عنه:

«وَمَنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْأَحْكَامِ تَخَلَّصَ وَارْتَفَع»

أي إذا قام العبد بما يجب عليه من الأحكام في سائر معاملته مع الله ظاهرا وباطنا، وقام بأدب الأوقات بحيث لم يضيع حكمة وقته، فقد تخلص وارتفع إلى رتبة سنية، والحكمة تساعده، لأنها ترفع العبد المملوك وتجلسه مجالس الملوك، وقد تجب على العبد أحكام باعتبار مقامه.

فكل إنسان يعلم من نفسه ما يجب عليه، فهو مطلوب أن يؤدي حق الله باعتبار حاله، ومن لم يقم بما وجب عليه فقد تهاون بأمر الله عز وجل، فلا جرم يسقط من رتبته لكونه لم يوف بحقها، وإذا كان في مقام الإسلام، ولم يقم بما وجب عليه من الأحكام لم يرتضه الإسلام لعدم وفائه لحقه. وإذا كان في مقام الإيمان ولم يوف بأحكامه، لم يرتضه الإيمان حيث لم يقم بحقه وإذا كان في مقام الإحسان ولم يقم بما يستحقه فهو ليس محسب.

وهكذا فلكل مقام أحكام. فلا بد للإنسان أن يقوم بأحكام دينه، ويؤدي ما وجب عليه، لكي يتخلص من ذلك المقام إلى غيره، ويرتقع إلى رتبة سنية، لقول المصنف: من قام بما يجب عليه من الأحكام تخلص وارتفع إلى رتبة غير الأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمم أورثه الله علم ما لم يعلم.

ثم قال رضى الله عنه:

«مَنْ سَمِعَ العِلْمَ لِيُعَلِّمَ النَّاسِ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيمَا يُعَرِّفُ بِهِ لِيُعَالِمَ النَّاسَ وَمَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِيُعَامِلَ بِهِ يُعَرِّفُهُ بِهِ النَّاسَ وَمَنْ اللَّهُ فِيمَا يُعَرَّفُهُ بِهِ الخَقَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيمَا يُعَرَّفُهُ بِهِ الخَقَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيمَا يُعَرَّفُهُ بِهِ »

فضائل العلم كثيرة من أن تحصى وأجره يتضاعف باعتبار المقاصد، فمن سمعه ليعلم به الناس أعطاه الله عز وجل حيث نوى الدلالة على الخير. والدال على الخير كفاعله فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين. فيتضاعف أجره بقذر من تعلم عليه وعمل بعلمه، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجة، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: افضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما، ثم يعلمه اخاه المسلم. واخرج الطبراني عن صفوان بن عسال المواردي رضى الله عنه قال: اتيت النبي في وهو في المسجد متكيء على برد له الحمر، فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال رسول الله على: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا، حتى يبلغوا سماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله وملائكته، وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

وحاصل الأمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى، فهذه حالة من تعلم العلم ليعلم به الناس بنية صالحة، وأما من تعلم العلم ليعامل به الحق عز وجل، فتلك درجة الصديقين، حيث تعلم العلم لمقتضاه، فيجازيه الحق عز وجل بمعرفته إذ لا جزاء فوقها. ولهذا قال المصنف: أعطاه الله فيما يعرفه به. ولا قصد أنجح في تعليم العلم مثل هذا القصد. فإنه سبيل موصل لحضرة الله يأخذ بيد صاحبه إلى أن يصل به إلى منتهاه. ومنتهى العلم، لله العظيم. فتعلم أخي العلم لتعامل به الله فإذا طلبته من بابه، فلا محالة تصل إليه. وأن إلى ربك المنتهى. قلت:

ألا في طلب العلم فضل كنى به الله وكل امرى بجرى بقدر نينه فهذا بيان من تعلم العلم ليعامل به الله عز وجل. وأما من تعلم العلم ليعلم به الناس فينتهي في تعليمه للناس، فهو على كل حال محمود، أن مازجته خشية وإخلاص، والعلم فيما نعرف والله أعلم، مبرأ من أضداد ما ذكرناه، وكيف لا، وقد مدحته الشريعة الغراء والكتاب العزيز، فمن ذلك قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم. وقوله أيضا والراسخون في العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وهل الملائكة تضع أجنحتها لمالب العلم، وهل الملائكة تضع أجنحتها لماله بحقيقته؟ كلا إنما الزبانية أسرع به إنما المخشى الله من عباده العلماء.

قال في التنوير: اعلم أن العلم حيث تكرر ذكره في الكتاب والسنة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية، وتكتنف به المخافات. ثم قال: القاهر للهوى القامع للنفس. وذلك يتعين بالضرورة، لأن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل من أن يحمل على غير هذا، وكيف يحمل على غير هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في المتصفين به: إنهم ورثة الأنبياء. وما أحسن ما قيل فيه:

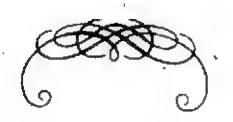
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم الله على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل إمريخ ماكان يحسنه الله والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الله الناس موتى وأهل العلم أحياء ومن أحسن المقاصد في طلب العلم، أن يقصد المتعلم بذلك وجه الله، وفي هذا المعنى قال بعضهم:

تعلم ما استطعت لقصد وجهه الله فإن العلم من سفن النجاة وليس العلم في الدنيا بفخر الإله إذا ما حل في غير الثقات ومن طلب العلوم لغير وجهه الله بعيد أن تراه من الهداق

كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا تعلم أحدهم مسألة الدر إلى العمل بها. فلا تحسب أخي أن المقصود من العلم هو حفظ الأقوال والقوافي، وتطريق اللسان مع خلو الجنان. فلا يكون العالم عالما في عرف الدين الحنيف، إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فتلك حجة الله عليه. يروى في الخبر أن جهنم أسرع لقراء هذه الأمة من عبدة الأوثان. كان إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه يقول: قد غلب على العباد والنساك والعلماء في هذا الزمان التهاون بالذنوب حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفرو جهم، وحجبوا عن شهود عيوبهم، فهلكوا وهم لا يشعرون، أقبلوا على أكل الحرام، وتركوا طلب الحلال، ورضوا من العمل بالعلم، يستحى أحدهم أن

يقول فيما لا يعلم، لا أعلم. هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة. إذ لو عملوا بالشريعة لمنعتهم عن القبائح، إن سألوا أَلَخُوا، وإن سئلوا شحوا. لبسوا الثياب على قلوب الذئاب. اتخذوا مساجد الله التي يذكر فيها اسمه برفع أصواتهم باللغو والجدال، والقيل والقال. واتخذوا العلم شبكة يصطادون بها الدنيا، فإياكم ومجالستهم. وقال بشر الحافي رضي الله عنه: كان العلماء رضي الله عنهم موصوفين بثلاثة أشياء: صدق اللسان؛ وطيب المطعم؛ وكثرة الزهد في الدنيا. وأنا اليوم لا أعرف في هؤلاء أحدا فيه واحدة من هذه الخصال. ثم يقول ويحكم يا علماء السوء النتم ورثة الأنبياء، وإنما ورثوكم العلم فحملتموه وزغتم عن العمل به، وجعلتم علمكم حرفة تكسبون به معاشكم. وقيل في مثل هؤلاء:

يا أيها الرجل المعلم غيره ﴿ هلا كان لنفسك ذا التعليم تصف الدواءلذي السقام وذي الضنى ﴿ كيا يصح به وأنت سقيم ونراك تلقح بالرشاد عقولنا ﴿ نصحا وأنت من الرشاد عديم إبدأ بنفسك فانها عن غيها ﴿ فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى ﴿ بالوعظ منك وينفع التعليم لا تنه عن خلق وتاتي مثله ﴿ عار عليك إذا فعلت عظيم

الفصــل السـادس في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين

قال رضي الله عنه:

«مَنْ جَالَسَ الذَّكِرِينَ انْتَبَهَ مِنْ غَفْلَتِه، وَمَنْ خَدَمَ الصَّالِحِينَ انْتَفَعَ بِخِدْمَتِهِ»

من جالس الذاكرين كان من جلساء الله، وكيف لا ينتبه من غفلته. ففي الغالب تعود بركة الحضور عليه، وهو الإنتباه من الغفلة حتى يصير ذاكرا. ولهذا يقال الذاكر مع الغافلين غافل، والغافل مع الذاكرين ذاكر، لما سيعود عليه من بركة الذكر. ولهذا ينبغى للإنسان أن لا يجالس إلا الذاكرين، لأن مجالسة الذاكرين ذكر، لما يروى في فضل مجالس الذكر، وإنها من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذّكروه انفسكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يذكرون الله، إلاحفين بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله تعالى، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا. فقال: انبي رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت ان أشارككم فيها. ثم قال: الحمد لله الذي

جعل من أمتى زمرا أن أصبر نفسي معهم. وأخرج الأصفهاني في الترغيب عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ قال: بلى! قال: عليك بمجالس الذكر، وإذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله عن وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، أحب إلى من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد ألفجر إلى طلوع الشمس أحب إلى من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: رياض الجنة حلق الذكر، فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعنى اجلسوا معهم فيها. وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال على: إن لله تعالى ملائكة سيارة وفضلا يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، فإن أتوا على مجلس حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السهاء، فيقول الله عن وجل: من أين جئم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، يسبحونك، ويكبرونك ويحمدونك، ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك. فيقول: ما يسألوني؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يارب. فيقول: كيف لو رأوها!... فيقول: ومما يستجيروني؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: وكيف لو رأوها!... ثم يقول: أشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ماسألوني، وأجرتهم مما استجاروني، فيقولون: ربنا فيهم عبدا أخطأ، جلس إليهم. فيقول: قد

غفرت له أيضا، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأي فضل أعظم من هذا الفضل حتى صار المخطيء يغفر له بسبب مجالسة الذاكرين.

وجاجل الأمر ينبغي للمؤمن أن يتسبب فيما ينزع غفلته ولا يكون له ذلك إلا بمجالسة المتنبهين. قال على: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن مجالسة الأموات. ويعنى بهم أموات القلوب الغافلين عن الله. وقال فيهم على: ما من قوم يقومون من محلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. فمجالسة هؤلاء سم قاتل، إياك أخى ومجالستهم، فإن المجالسة مجانسة والطبع جلاب، ومع من تكون بحاله تكسن، فلهذا ينبغى للإنسان أن لا يجالس ولا يصحب إلا صاحب الشعور، المتصف بالذكر والحضور، لكي يتنبه من غفلته بسبب مجالسته له. وأما خدمة الذاكرين والصالحين فالإنتفاع بها معلوم بالضرورة لقول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته. والمراد بالصالحين من صلحت سيرتهم، وصفيت سريرتهم، المتفرغون من تهذيب نفوسهم، المستريحون من شرها، باطنا وظاهرا. فمن خدم مثل هؤلاء، في الغالب تعود عليه بركتهم، وسر الله منوط بخدمة الرجال الما قيل: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. ومن لم يخدم الصالحين لم ينتفع بشيء من أسرارهم. وكيف ينتفع وهو لم يسخ بخدمته لهم، وبالتذلل على أعتابهم. ومن أين يحصل له النفع الذي هو موقوف على صحبتهم. قال وهو أصدق القائلين:

واتوا البيوت من أبوابها. وقال أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة. قال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رحمة الله عليه: مسن لا اعرف مسا بنسا ١٠ معسدور والحسق امعساه من لا اقرب ما جرب الما شاف من شاف الله نحـــن احباب ربي المحالف فينا منشاه فلند بنسا تحظیی الله وشم فینا شداه فاصحب يا أخى العارفين وانهض في خدمتهم. فمن صحبهم انتفع بصحبتهم، ومن خدمهم انتفع بخدمتهم وشم فيهم رائحة الحق. فهم أبواب الحضرة الإلهية. وقل كمن قال: لى سادات اقدامهم فوق الجباه الم إن لمأكن مثلهم فلي في حبهم عز وجاه ثم إن العارف بالله، إذا رضي على من يخدمه أغناه. وقد تقدم قول أبي العبّاس المرسى رضى الله عنه: ما بينى وبين مريدي إلا نظرة واحدة، فإذا نظرته أغنيته. وكذلك قول أبى الحسن رضى الله عنه: ما أصنع بالكيمياء؟ والله لقد تلاقينا رجالا، لو أشار أحدهم الى شجرة يابسة لأثمرت من حينها. فمن لم يصحب هؤلاء الرجال، فمن أي طريق يدخل على الله؟ ومن أي منوال يصل إليه. لما قيل في (لطائف المنن)إنما يكون الإقتداء بِوَلِيّ دَلَّكَ الله عليه، وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطّوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته، فالقيت إليه الانقياد، فسلك بك سبيل الرشاد، يعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودفائنها، ويدلك على الجمع على الله، ويعلمك الفرار عما سوى الله، ويسايرك في طريقك حتى تضل إلى الله، يـوقفك

على إساءة نفسك، ويعرفك بإحسان الله إليك، والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه، والدوام على ممر الساعات بين يديه. فهذا بعض من نعت الصالحين الذين تعينت على المريد خدمتهم.

ثم قال رضى الله عنه:

« حَامِلْ العِطْرِ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ عِطْرَهُ مَتَّعَكَ بِنَشْرِهِ »

هذا مثال في مخالطة الرجال، خصوصا العارفين بالله، فمجالستهم لا تخلو من فائدة لما قيل:

عليك بأرباب الصدور فمن غدا المنه مضافا الأرباب الصدور تصدرا وإياك أن ترضى بصحبة ساقط الله فتحط قدرا من علاك وتحقرا فهم حملة المسك الأذفر، والكبريت الأحمر، مسك وأي مسك لو عبقت نسمته الأسكرت من في الوجود. وكيف الله وهو من عين الحقيقة مأخوذ.

ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها الله وفي الغرب مركوم لعاد لـ الشم وللأمير عبد القادر رضي الله عنه في مدحهم:

وليس في طاقتي الرؤيا لغيره ﴿ ولو قتلتني الورى في ذاك وشاحوا غرقت في حبهم دهرا ألم ترنى ﴿ في بحره سفسن حقا وملاح ماذا على من رأى يوما جماهم ﴿ أن ليس تبدو له شمس وأصباح جبال مكة لو شمت محاسنهم ﴿ حنواومن شوقهم ناحواوقد صاحوا شهب الدراري مدى الأيام سابحة ﴿ لو أبصرتهم لما جاءوا ولا راحوا لو كنت أعجب من شيء لأعجبني ﴿ صبر الحبين ما ناحوا ولا باحوا

ماذا يمدح المادح! أيمدح ويوفي بمدح من لا تنتهي محاسنهم، أهل السر المصون والعلم المكنون! فاز من شم شذاه وحاز من اقتناه، ترى ذائقه تلوح عليه أنوار الهيبة والجلال. إذا تكلم أغنى، وإن نظر أفنى. فحقه أن يقول أنا. ولا عليه من عنا. فيا ما أحسن نطقهم! قلت: كلامهم ما أحلاه يصغى لصوته لا كأنه تسبيح من الملائ الأعلى وقد رأيت الكثير من جلساء هؤلاء القوم، خرجوا من عندهم وعلى اثرهم من رائحة علمهم، حتى تظن أنهم من ذويه، مع أنهم لم يحصلوا على رائحته، وكل ذلك بسبب مجالستهم لأهله. وللمؤلف رحمه الله:

قوم كرام السجايا حيثما نزلوا الله يبق المكان على اتارم عطرا فكل من جالسهم وتحبب إليهم، فلا جرم يأخذ نصيبا مما لهم. وللأرض من كأس الكرام نصيب. حافظ أخي، بارك الله فيك على مجالسة أهل الله العارفين. فإن الرحمة تعمهم، والرضى يشملهم، فهم في حضرة الله يتقلبون، فإن لم تكن في حضرته، فكن في حضرتهم، مع من تكون بحاله تكون. التابع كالجزء من المتبوع، وقد يقوم المضاف مقام المضاف إليه، وقيل أنهم كالشيء الواحد. قال بعضهم: رأيت المصطفى في فقلت له: يارسول الله إنني متطفل على القوم، فقال لي: اصحب القوم وحافظ على ذلك، فإن المتطفل على القوم، فقال لي: اصحب القوم وحافظ على ذلك، فإن المتطفل عليهم هو الولي.

وقد تقدم قوله في مامن قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده.

فَهُجَالِسَهُم لا محالة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة لاضافته لهم،

وقربه منهم، هوالصاحب بالجنب، وللمؤلف رحمة الله عليه:
واستغنم الوقت واحضر دائما معهم المهم واعلم بأن الرضى يخص من حضرا
كان يقول في إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق
يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، تنادوا
هلموا إلى حاجتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ويقول
الحق تبارك وتعالى: أشهدكم إني قد غفرت لهم، فيقول ملك من
الملائكة: يارب فيهم فلان خطاء، وإنما مر فجلس معهم. فيقول
اللائكة: يارب فيهم فلان خطاء، وإنما مر فجلس معهم. فيقول
الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسال الله أن
يحقق نسبتنا إليهم ويمتعنا بنشرهم آمين.

ثم قال رضي الله عنه: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْراً ٱنسَهُ بِذِكْرِهِ وَوَفَّقَهُ لِشُكْرِهِ»

فمن علامة محبة الله عز وجل لعباده أن يجري على ألسنتهم من ذكره، وأن يوفق بواطنهم لشكره، ويكون لهم الاستئناس، أولا بالإسم، ثم يصير بالمسمى، لأن الإسم دليل على المسمى. فمن اشتغل به، فلا بد أن يأخذه إلى مسماه. ولهذا اشتغلت به هذه الطائفة حتى تخلصوا من كل ما سواه. ولبعضهم في هذا المعنى: والله ما طلعت شمس ولا غربت له إلا وذكرك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم له إلا وكنت حديثى بين جلاسي ولا شربت زلال الماء من ظما له إلا شهدت خيالا منك في الكاس

وقال غيره

جالك في عيني ۞ وذكرك في فهمي ۞ وحبك في قلبي ۞ فأين تغيب فهذه حالة من أخذه الإسم إلى مسماه. فاشتغل أيها المريد بإسم الله وافن فيه حياتك العزيزة. فإنه والله عزيز، ولا فوقه عزيز اإلا ما هو نتيجته وهي المعرفة. يقول الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية: ما أعظم من ذكري إلا معرفتي. ومعرفة الله لا تنشأ إلا عن استغراق في الإسم الأعظم. ومن لم يترنم بذكر الله، ويستغرق في معناه، فليس له حظ في محبة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يهتز بذكر الحبيب فليس بحبيب. ولبعضهم في هذا المعنى:

طابت حياتي وضاء قلبي الله بدكر رب جل ثناه إني إذا مسا ذكسرت ربي الها أهتز شوقسا إلى لقساه ما قلب للقلب أين ربي الله وقسال الضمير هساهو يروى في الخبر أن المفردون، هم المهتزون بذكر الله يضع الذكر أثقالهم، رجال فنوا في ذكره حتى صار لسانهم يذكر بغير استعمال، وقلبهم شاكر في سائر الأحوال، والجسد ممتثل على خير الأعمال. وقد قيل في هذا المعنى:

أهل المحبة ما قالوا الذي وجدوا الله حتى لسربهم في الخلوة انفسردوا الذكر مطعمهم والشكر مشربهم الم والوجد مركبهم من أجل ذا سعدوا تراهم المدهم لا يمضون من بلند الله ويبكي عليهم ذلك البلند وعن عثمان ابن مرزوق رضي الله عنه قال: سمعت والدي يقول: خرجت مرة سائحا في جبل المقطم بقرافة مصر

فمكثت أياما لا أرى أحدا، فسمعت ليلة عند السحور قائلا يقول في مناجاته بصوت يزعج القلوب، وحنين يذهب العقول: كتمت بلائي عن غيرك، وبحت بسري إليك، واشتغلت بك عما سواك. ثم انتحب باكيا وقال: عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك يا أمال العارفين وحبيب المقربين، وأنيس المحبين وغاية آمال الطالبين، ومعين المنقطعين. ثم صاح واشوقاه إليك واكرباه، فتبعت الصوت وقد أخذ بمجامع قلبي حتى التهيت إليه، فإذا هو شيخ نحيف البدن، أصفر اللون تعلوه هيبة وعليه سمة أهل المعرفة. فدنوت منه وسلمت عليه. فقال: مرحبا بك يا عمر. فقلت له: وكيف عرفت إسمى وما رأيتنى قبل هذه بك يا عمر. فقلت له: وكيف عرفت إسمى وما رأيتنى قبل هذه الساعة. فقال: نظرت شخصك في الأرض، فعرفت مقامك في الساعة، وقرأت إسمك في اللوح المحفوظ. فقلت له: يا سيدي فائدة. فقال:

يا عمر: أوحى الله عز وجل لداود عليه السلام: [يا داود قل لأوليائي وأحبائي يفارق كل منهما صاحبه فإني مؤنسهم بذكري ومحدثهم بأنسي، واكشف الحجاب فيما بيني وبينهم لينظروا عظمة وجودي وبهاء وجهي، في كل يوم أدنيهم وفي كل ساعة أقربهم من نور وجهي، وأذيقهم من طعام كرامتي. فإذا فعلت ذلك بهم عميت نفوسهم عن الدنيا وأهلها. فما شيء آنس إليهم مني ولا أقر لعيونهم من النظر إلي. يستعجلون القدوم علي، وأنا أكره أن أميتهم لأنهم موضع النظر من بين خلقي، أنظر إليهم وينظرون إلى، فلو رأيتهم وقد ذابت نفوسهم ونحلت أجسامهم، وخشعت

عيونهم وتهشمت أعضاؤهم، وانخلعت قلوبهم اذا سمعوا ذكري، أباهي بهم ملائكتي وأهل السموات، ينظرون إلى فيزدادون خوفا وعبادة، وإن ناجوني أصغيت إليهم، وإن دعوني أقبلت عليهم، وإن أقبلوا إلى أدنيتهم، وإن دنوا منى قربتهم، وإن ولونى وليتهم، وإن صفونی صفیتهم، وإن عملوا إلى جازيتهم. أنا مدبر أمورهم وسايس قلوبهم عندي. فوعزتي وجلالي، لأمكننهم من رؤيتي، ولأشبعنهم من النظر إلى، حتى يرضوا وفوق الرضى. فبلغ يا داود أهل الأرض أنى حبيب لمن حبنى، وجليس لمن جالسنى، وصاحب لمن صحبني، ومطيع لمن أطاعني ومختار لمن أختارني، فهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومعاملتي، وأنا الجواد المجيد، أقول للشيء كن فيكون] ثم خنقته عبرة حتى غشى عليه، فلما أفاق قلت له: يا سيدي أوصِني. فقال: يا عمر إقطع عن قلبك كل علاقة، ولا تتضع لشيء دونه فقلت: يا سيدي أدع لي. فقال: خفف الله عنك مؤن نصب السير، ولا جعل بينك وبينه حجابا. ثم ولى كالهارب وهو يقول:

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحمة ﴿ وأيسر ما في الذكر ذكر اللسان وكدت بلا وجد أموت من الهوى ۞ وهام على القلب بالخفقان فلما رآني الوجد أنك حاضري ۞ شهدتك موجودا بكل مكان أضاطبت موجدا بغير تكلم ۞ ولاحظت معلوما بغير عيان هذا حال المستأنس بذكر الله عز وجل حتى امتزج الذكر بلبه بل بلحمه وعظامه. قيل أن الحلاج لما قتل وسال دمه كتب على الأرض لااله الا الله الحلاج ولى الله.

ومما يروى عن بعضهم أنه كان نائما ولسانه يذكر الله بأفصح المقال. فهذه علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم من أنت؟ يقول لك: لا اله الا الله. قال بعضهم خرجت من المسجد الحرام أريد جبل أبي قُبَيْسْ فصحبني عبد أسود وهو يقول أنت أنت يا هــو ياهو، لايزيد على ذلك شيئا. فلما أكثر من القول قلت يا هذا: أمجنون أنت؟ فقال: يا شيخ إنما المجنون من يمشى ألف خطوة ولم يذكر مولاه. فقلت له: أفضل الذكر عند المحققين ما كان بالقلب. فقال: صدقت، ولكن القلب إذا إمتلاً بالذكر، فاض على اللسان. ثم ذهب عنى فلم أراه فندمت على جفائي عليه. فلما كان الليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يا شيخ، إن لذلك العبد الأسود يوم القيامة نورا يملأ ما بين السماء والأرض. فلله ذرهم، فياله من مقام خصهم الحق عز وجل به، حتى كانوا من جلسائه. كم للذكر من فضائل، وكم له من نتائج، فمن نتائجه رفع الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة كان، فهو مذكور عند الله لقوله: أذكروني أذكركم. فلازم الذكر أيها المريد، فإنه نعمة من الله عظيمة عليك وقيدها بالشكر. ومن شكر النعمة القيام بحقوقها، فشكر الذكر الدوام عليه. فيالها من موت وياله من حشر

اللهم اشغلنا بذكرك، ووفقنا لشكرك، وانصرنا على أنفسنا يا نعم المولى ونعم النصير.

ثم قال رضى الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَغْفَلْ عَنْ ذِكْرِكَ فَلاَ تَغْفَلْ عَنْ ذِكْرِهِ وَمَنْ لَمْ يَغْفَلْ عَنْ شُكْرِكَ فَلاَ تَغْفَلْ عَنْ شُكْرِهِ»

إذا علمت أيها المريد أن الله تبارك وتعالى مع عظمته وعلق مكانته إذا ذكرته لم يغفل عن ذكرك مع ضعفك وحقارتك بالنسبة لعظمته فكيف تغفل أنت عن ذكره، بل ينبغي لك أن تذكره مستحضرا لقوله تعالى: أذكروني أذكركم. قال بعضهم في هذا المعنى:

بارب أأنت بعيد نناديك أم قريب نناجيك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني وأنا معهم حين يذكرونني. وقد روي أيضا في بعض الأحاديث القدسية أن الله عز وجل يقول: إن ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منه. وإذا تحقق عندك هذا فهل يغنيك شيء عن ذكره، حيث صرت مذكورا عنده في نفسه و في الملإ الأعلى بين ملائكته، وهل يبقى على هذا الفضل من مزيد، فمن لم يعمل

به المحمد عليه وعسيد، وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلم أن الذكر هو أعظم الأبواب وأقرب المسالك في الدخول على الله فإذا أنعم الله به على عبده وفتح له بابا في ذلك فقد رخص له في الدخول لحضرته لما قيل: أن الذكر منشور الولاية.

الذكر أفضل باب أنت داخله الله فاجعل له الأنفاس حراسا وقال الإمام القشيري رضي الله عنه: الذكر عنوان الولاية،ومنار الوصلة وتحقيق الإرادة،وعلامة صحة البداية،ودلالة صفاء النهاية. ولم يرد في أفعال البر ما هو أفضل من الذكر، ولو لم يرد فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: الذاكر جليس الله لكان كافيا وحظا شافنا.

وعليه فمن أراد أن يذكره الله فيما عنده فعليه بذكر الله، ومن أراد أن يشكره الله بين ملائكته ويباهي به بين خلقه فعليه بشكره، كيفما تكن ايها العبد يكن. يقول الحق عز وجل: كن لي يا عبدي كما اريد، اكن لك كما تريد. أطعني اجعلك تقول للشيء كن، فيكون.

ولنستطرد بعض الأحاديث الواردة في فضل الذكر ترغيباً للذاكرين.

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلت له: أي الاعمال احب الى الله؟ قال: ان تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ان لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء انجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، الا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: ولو ان يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب

والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال أيضا: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقال أيضا: أذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. وكان عليه الصلاة والسلام يمدح المفردين فقال له رجل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا.وفي رواية: المفردون هم المهتزون بذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أثقاهم فيأتون يوم القيامة خفافا. فيؤخذ من هذا الحديث الشريف جواز الإهتزاز للمولعين به من أهل هذه الطائفة ويشهد لهم بذلك ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في رواية: المفردون هم الذين يهتزون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. وقد قيل أن المهتزين هم المولعون بذكر الله المداومون عليه، لا يبالون بما قيل فيهم ولا ما فعل بهم، لتمكن الذكر من قلوبهم حتى كادوا أن يبدوا به بغير إختيار، وللشبلي رضي الله عنه في هذا المعنى: كما نقدم ذكرتك لا أنى نسيتك لحمة الله وأيسر ما في الذكر ذكر اللسان وكدت بلا وجد أموت من الهوى الهوى الهوام على القلب بالخفقان فلما رآنی الوجد أنك حاضری الله شهدتك موجدودا بكل مكان فحاطبت موجدا بغير تكام الم ولاحظت معلوما بكل عيان

وقد تقدم: من لم يهتز بذكر الحبيب فليس بحبيب وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب شيئا اكثر من ذكره. فكان تولعهم بالذكر دليلا على - محبتهم للمذكور،

وحاصل الأمر أن الذاكرين ذهبوا بكل خير، لما قيل أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوما لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره.

فتحصل من هذا أن ذكر الله أفضل كل شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأنشد في ذلك: إني إذا ما ذكرت ربي الله أهبر شوقا إلى لقاطابت حياتي وضاء قلبي الله بدكر ربي جسل ثناه ما ذاق طع الغارام إلا الله من عمف الوصل او دراه يا فوز قوم بالله فازوا الله فلم يروا في الورى سواه وفضائل الذاكرين لا تنحصر، وكفى بما منحهم الله عز وجل حيث أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما.

ثم قال رضي الله عنه: «الدِّكْرُ شُهُودُ المَذْكُورِ وَدَوَامُ الحُضُورِ»

الذكر في اصطلاح المتمكنين، هو شهود المذكور ودوام الحضور، لأن الذاكر غافل في ذكره عن المذكور، ولو حصل المذكور لغفل عن ذكره له لما في بعض الأحاديث القدسية: من ذكر لم يشاهد ومن شاهد لم يذكر. وقد قيل في هذا المعنى: ما إن ذكرتك إلا وهم يقلقني ﴿ روحي وقلبي عند ذكراك حتى كان رقيب منك يهتف بي الله إياك والتذكار ويحك إياك أما ترى الحققد لاحت شواهده الله وواصل الكل معناه من معناك وقيل للشبلي رضى الله عنه متى تستريح؟ قال: إذا لم أر لله ذاكرا. قلتُ: إذا رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل. وهذا من باب حسنة الأبرار سيئات المقربين. وقد لوح بعضهم لهذا المعنى: ألا بندكر الله تزداد الندنوب الم وتنطمس البصائر والقلوب وذكر الله أفضل كل شيء الله وشمس اللذات ما لها غروب · قال الخليل فيما أخبر عنه عز وجل: إني لا أحب الأفلين. الذكر يستعمل مع الغفلة لا مع الحضور، ومع النسيان لا مع. الشعور. قال عز من قائل: واذكر ربك إذا نسيت. وأما إذا لم تنس فلا ذكر. الحق إذا ظهر بشبهوده على عبده أنساه الذكر وما في معناه، ولم يبق إلا الشهود المحض، ولهذا قيل: لا يذكر الله من يشاهده ولا يشاهده من لم يذكره.

وعليه فيجب على المريد أن يذكر الله بقدر وسعه، حتى يأخذه عن الذكر بشهوده ويفنيه عن ذاته في وجوده، ويغيب الذاكر عن الذكر في شهود المذكور، فيصير باطنه ظهورا وغيبته حضورا، ويتولاه بلطفه ويأخذه بعنايته وينوب عنه في حركاته وسكناته، ويتولاه بنفسه وهو يتولى الصالحين.

ثم قال رضي الله عنه:

«الذِّكْرُ شُهُودُ الحَقِيقَةِ وَخُمُودُ الخَلِيقَةِ»

أي الذكر يفضي وينتهي بصاحبه إلى شهود الحقيقة وخمود الخليقة، وهو الفناء الكلي والإضمحلال البين، فتتعطل عنده الأسباب ويتمزق الحجاب وتكل الألسن، وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همسا.

يزول الأين ويتلاشى البين، وتحذف الضمائر وتفشى فيه السرائر، ولم يدر الذاكر أنه هو المذكور أم هو الذاكر. ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

فقد رفعت تاء المحاطب بيننا ﴿ وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتى فإن لم يُجَوِّزُرُوْية اثنينِ واحدًا ﴿ حِجَاكَ، وَلَمْ يُثْبِتُ لِبُجْدِ تَثَبُّتِ فَمن لَم يصل إلى هذه الرتبة لم يبلغ منتهى الذكر على الحقيقة، وهذا الذكر هو المسمى عندهم سر السر، لأن الذاكر يصير في هذا الحال حقا بلا خلق، أو تقول جمعا بلا فرق، أو رتقا بلا فتق، وهذا هو الذكر المعتبر عند القوم.

وأما الذكر باللسان فهو عندهم من جملة الأعمال بالجوارح، إلا إذا انتهى بصاحبه إلى هذا الحال، وإلا فهو من جملة النوافل.

ثم قال رضي الله عنه: «الذِّكْرُ مَا غَيَّبَكَ عَنْكَ بِوُجُودِهِ، وَأَخَذَكَ مِنْكَ بِشُهُودِهِ»

قد تقدم لك أن الذكر عند العارفين لا يسمونه ذكرا حتى يغيبك عنك أيها المريد بوجوده ويأخذك منك بشهوده، ولهذا يقولون: حتى يغيب الذاكر في المذكور، وليس المراد بالإسم إلا الغيبة في مسماه.

قال الشيخ أبو محمد عبد الرحيم المغربي رضي الله عنه: الذكر هو اضمحلال الذاكر برؤية المذكور، حتى يبقى مَحْقاً في عين المحو، وسكرا في سر الصحو. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. معناه إذا نسيت أنك ذاكر فنسيانك ذكر، وغيبتك عن النسيان، شهود المذكور، فهو المعبر عنه بذكر الذاكر.

وحاصل الأمر، أن الذكر هو مغنطيس الذاكر، فلهذا يأخذه بوجوده كما يأخذ المغنطيس معدن الحديد، فكذلك الذكر يأخذ الذاكر من نفسه ويفصله عن حسه وأبناء جنسه، ويوقفه بين يدي ربه فحينئذ يشتغل بالمذكور عن وجود الذكر، ولهذا قلنا: إذا رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل، ولو كان ذاكرا لكان السكوت أولى به، وهذا هو الذكر المعتبر عند العارفين، المخبر عنه في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

إلى أن يصل به إلى منتهاه. وان إلى ربك المنتهى. فقول صاحبه حينئذ كمن قال:

سروري أن أراك وأن تراني الله وأن يبدنو مكانيك من مكاني وعيشي في لقياك كل يبوم الله وحسبي ذالك من كل الأماني للن واصلتني وأردت قيربي الله وحقك ما أبالي بمن جهاني

ثم قال رضي الله عنه:

«التَّعْظِيمُ: امْتِلاَءُ القَلْبِ بِإِجْلاَلِ الرَّبِ»

التعظيم هو وارد من حضرة العظمة، يرد على القلب فيأخذ المريد من حاله إلى حال يتعذر وصفه، لأن العظمة إذا ظهرت على العبد تسلبه عن حاله وتذهله عن نعته، كما أخبر من وقعت مه:

ذهلت بها عني بحيث ظننتني الم سواي ولم أقصد سواء مظنتي وَدَلَهَنِي فيها ذهولي فلم أفق الله عليّ ولم أقت في التاسي بظنتي فأصبحت فيها والها لاهيا بها الله ومن ولهت شغلا بها عنه الهت وعن شغلي عني شغلت فلو بها الله قضيت ردى ماكنت أدري بنقلتي ومن الملّج الوجد المدله في الهوى الله عوله عقلي سبى سلب كغفلتي أسائلها عني إذا ما لقيتها الله ومن حيث اهدت لي هداي اضلت وأطلبها مني وعندي لم تزل الله عجبت لها بي كيف عني استجنت وأطلبها مني وعندي لم تزل الله في النشوة حسّي والمحاسن خمرتي وما زلت في نفسي بها مترددا الله لنشوة حسّي والمحاسن خمرتي

وسئل الشيخ جابر رضى الله عنه عن مثل هذا الحال فقال: العارف يشاهد جلال العظمة وتتغير عليه الاحوال والمقامات فتداخله الحيرة والدهشة ثم تخرجه الحيرة للبهتة فتراه شاخصا بالحق الى الحق، فتارة يشهد الجلال وتارة يطالع الكمال، وتارة. يرى البها، وتارة تلوح عليه الكبرياء والعزة، وتارة يبدوله الجبروت والعظمة فهذا يبسطه وهذا يقبضه وهذا يطويه وهذا ينشره، وهذا يفقده وهذا يوجده وهذا يبديه وهذا يعيده، وهذا يفنيه وهذا يبقيه، وهذا زائل عن نعوت البشرية ، قائم بصفة الربوبية ، الا يحس بالأغيار، ولا يشاهد غير عظمة الجبار. ثم قال: إذا قدحت نار التعظيم مع نور الهيبة في زند السر تولد منهما شعاع المشاهدة، فمن شهد الحق عز وجل في سره اسقط الكون من قلبه، فهذا من اخذته عظمة الربوبية فهل يجد لنفسه بقية؟كلا، انما يجد الكل متلاشيا وليس للغير ادني فسحة يظهر فيها او يستقر عليها، فاذا تمكن العارف من هذه المكاشفة فقد تمكن من معرفة الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوآ منها حيث يشاء، وكل ما برز على لسان العارف مما لا يعقل، الا وهو ماخوذ من امتلاء القلب بالتعظيم اوكيف لا يبرز عليه ما هو مباين لعادته وقد تغيرت عليه الاحوال، واتسع لديه المجال، وزال الذي زال، وبقى من لا زال، فلا محالة يقول كمن قال:

هــو نفـس المني 众 نقضست الجسدار على الجنة والنار 众 فاض البحر الزخار این هسو اینا 众 اين الفلك الدوار والبيدا والقفار 公 غَيّب عنى الاقطار زال كل البنـــا 於 الحدود والاصوار لا رداء لا ازار تركنا دون ستار 公 به تحصنا لولا هو الستار 林 لم ندر ماذا صار غابت عنى الاخبار 🖈 لا اينسا لا انسا همت في ذا الزخـار ☆ الله مطور الاطوار سوي الفرد الصوار الامواج والانهار الله والبحر يحوينا

وعندما تطرق العظمة قلب العارف وتفعل به ما فعلت بغيره يبرز بحقائق على لسانه فتقع في سمع الغافلين الحائرين في صفة التكوين الذين لم يرفعوا ابصارهم لله احسن الخالقين، فيقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. يقول العارف: وقل آمنوا به أو لا تؤمنواء وإني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فطب بالهوى نفسا فقد سدت أنفس المحاهم أعال ونفس تزكست وفز بالعلى وافحر على ناسك علا المجاهم أعال ونفس تزكست وجز مثقلا لو خف طف موكلا المجاهم أحكام ومعقول حكمة وحز بالولا ميراث أرفع عارف الحاهم غدا همه إيتار تأثير همة وته ساحبا بالسحب أذيال عاشق المحبوص على أعلى المجرة جرت

وجل في فنون الإتحاد ولا تحد ﴿ إلى فئة في غَيْرِهِ العمر أفنت فواحده الجم الغفير ومن غَدَال ﴿ شرنمة حجت بابلغ حجة فواحده الجم الغفير ومن غَدَال ﴿ شرنمة حجت بابلغ حجة فمت بمعناه وعش فيه أو فمت ﴿ مُعنّاهُ واتبع أمة فيه أقت فأنت بهذا المجد أجدر من أحي ﴿ اجتهاد مجد عن رجاء وخيفة

الفصل السابع في الخشية والمراقبة

قال رضى الله عنه:

«الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مُطَّلِعٌ عَلَى الْسَرَائِرِ وَالْظَّوَاهِرِ فَالْخَوَّاهِرِ فَالْخَوَّاهِرِ فَعَالِ» في كُلِّ نَفَسٍ وَحَالٍ»

الحق تبارك وتعالى مطلع على البواطن والظواهر بما تقتضيه حقيقة الذات من حيث البطون والظهور، فكان اطلاعه على السرائر من حيث البطون، وعلى الظواهر من حيث الظهور، ولا يمكن الخفا لشيء من حيث الإحاطة والشمول، فعلمه بالأشياء دون سبق خفا، وهو حسبي وكفى، وكيف يعزب عليه شيء من الأشياء جليلها وحقيرها وهو أقرب إليها من نفسها، فهو مع كل لطيف ألطف من لطافته، حتى صار لا تدركه الأبصار، ومع كل كثيف أكثف من كثافته، فمن حيث الظهور لا يمكنه استتار. وللششرى رحمة الله عليه:

ظهرت فلا تخفى على أحد ﴿ وغبت فلم تظهر لكل أحد أنت هو الواحد بلا أحد ﴿ واحد بلا شانى تحقيق خبر الحق تبارك وتعالى قريب لكل شيء اوأقرب من كل شيء ومطلع على كل شيء اكثر من مطالعة ذلك الشيء على نفسه لحيازته مراتب الوجود من كل دقيق وعظيم، جلت عظمته حتى تسترت بالظهور:

يا من تعظم حتى رق معناه الله ولا يرد أرض الكبرياء إلا هو وباستحضار المريد ما أخبره به المصنف من مطالعة الحق تبارك وتعالى له اتنبت في القلب شجرة المراقبة اويرجع العبد على نفسه بالمحاسبة، في كل نفس من الأنفاس، لما يعطى له الكشف من مطالعة الحق عليه في كل وقت وحال، فليحذر المريد لتكون الأنفاس له لا عليه، فكل من الأوقات والأنفاس ودائع، ولا بد من يوم ترد فيه الودائع، وإذا علمت أن الودائع مردودة فحافظ أن تردها على ما أتتك عليه غير مدنسة بأنواع المخالفة، فهي عليك صحف وألواح، تنقش لك فيها أفعالك الظاهرة والباطنة، والحق مطلع على رتبتك في الوجود، من حيث هي ظاهرا وباطنا، فاحذره وراقبه، وبالمراقبة تتحسن العلائق بينك وبين الحضرة الإلهية الإيثارك له في غالب الأعمال على غيرَه، وسبب ذلك استشعارك بمطالعته عليك، بخلاف ما إذا كنت غافلا عليه ولهذا قال رضى الله عنه: فأيما قلب يراه مؤثِرًا له حفظه من طواري المحن ومضلات الفتن. فهذه فائدة المراقبة، حتى إذا وجد الحق تبارك وتعالى قلب المؤمن مؤثرا له على غيره في أغلب المعاملة حالا ومقالا يحفظه مما يؤذيه، وهذا الحال يشعر به المريد من نفسه لأنه سر بين العبد وربه، ويختلف باختلاف السائرين ، فإيثار قلب العارف بالله على غيره ليس هو كإيثار قلب المحجوب مثلا، فكل إيثار بحسب ما يناسبه المقام، فكان إيثار المبتدي للحق عز وجل على غيره يكون مقصورا في حفظ الجوارح، أو نقول في أحكام الشرع، فهو يدور مع أمر الله

حيث دار، والمعين له في ذلك مراقبته للحق لا غير، قاطع النظر عن الخلق وهذه درجة شريفة، ثم لم يكن هناك ما أشرف منها وهي حالة العارفين مع الله عز وجل، فإنه تبارك وتعالى غيور على قلب العارف أن يكون لغيره فيه مجال، فهو طاهر ومتطهر من أن يوجد فيه لغير الله عز وجل أدنى ذكر أو أدنى فكر، ومن غيرة الله عليه أنه لا يرضاه أن يلتفت لغيره أو يستوي مخلوق عليه، فغيرته عليه أشد من غيرته على العرش، وأن العرش لا يستوي عليه مخلوق، والحق عز وجل يحمل القلوب طاقتها، كلا يستوي عليه مغلوق، والحق عز وجل يحمل القلوب طاقتها، مؤثرا له على غيره حفظه من طواري المحن، ومضلات الفتن، وكيف لا يحفظه وهو مسكنه. قيل في هذا المعنى: وكيف لا يحفظه وهو مسكنه. قيل في هذا المعنى: فطواري المحن لا تمر على قلب ساكنه الرب، فرب البيت فيحميه.

يا ساكن الحشا لله والجسم والضلوع في قلبي فشيا لله بعياني الجهوع اللهم احفظ قلوبنا ولا تواخذنا بما نسينا أو أخطأنا. ثم اعلم أن مضلات قلوب العارفين هي رؤية الغير، وكونها ملازمة للمحن لا محالة، والعذاب مقرون بوجود الحجاب، والعارف يرضى بكل عذاب، اللهم إلا بالقطيعة. قال بعضهم: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد له أوفى محب بما يرضيك مبتهج

ومضلات قلب المحجوب انقياده إلى النفس الأمارة، واستيلاؤها على الجوارح مقرون بالمحن الظاهرة والباطنة، وسبب انخراط المريد في سلكها عدم مراقبته للحق وإيثاره له في الأمر والنهي عن هوى نفسه، فلهذا يهوي في شركتها من حيث لا يشعر، وكلما حافظ المريد على مقام المراقبة إلا ويزداد قربه من الله حتى يرتفع حجابه، لأن نهاية المراقبة هي المشاهدة، وتكون أول در جات مقام الإحسان، المشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي لازم حضور رؤيته لك واستحضره معك، وهو معكم أينا كنتم. ثم اعمل ما شئت أيها المريد، فإن الله بما تعملون بصير.

ثم قال رضي الله عنه:

«شَاهِدْ مُشَاهَدَتَهُ لَكَ وَلاَ تُشَاهِدُهُ بِمُشَاهَدَتِكَ لَهُ»

إذا شاهدته بمشاهدته لك راقبته في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، لأن مشاهدته لك ليست منفصلة، أو في وقت دون وقت، إنما هي كشف كلي على وجه الإحاطة والشمول لا تعتريه غفلة ولا ذهول، فإن شاهدته بمشاهدته لك على هذا الوجه فلا يمكنك مخالفته ولا الإشتغال بغيره، بل تكون مراقبا لسمعه وبصره وعلمه وإدراكه المحيطين بظاهرك الخارقين لما في باطنك الكاشفين عليك أكثر من كشفك عن نفسك فإذا كنت على هذه الحالة فهل يمكنك التقصير؟ وإذا صورت هذا التصوير وعبرت هذا التعبير

فهل تجد بينك وبينه ساترا؟ حاشا وكلا، إنما هو السميع البصير، شاهده أخي بمشاهدته لك ولا تشاهده بمشاهدتك له فأنت من نعتك الغفلة والتقصير، فقد تحضر معه في وقت وتغيب عنه في أوقات، لما يعتريك من الهفوات ويطرأ عليك من الغفلات، وإذا كنت عارفا واصلا فلك أن تشاهده بمشاهدتك له ما دمت حاضرا، وإذا رجعت لحسك فشاهده بمشاهدته لك فتكون على بصيرة وحفظ من كل الوجوه، ولهذا يقال كن مع الله أينما هو معك وهو معكم أينا كنم.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْخَوْفُ إِذَا سَكَنَ الْقَلْبَ أَوْرَثَهُ الْمُرَاقَبَة»

لما قيل أن الخوف سوط الله لعبده فإذا سكن القلب أورثه المراقبة فمنشأ المراقبة وجود الخوف، فمن سكن قلبه خوف الله عز وجل لن يبعد عن مقام المراقبة فهو بصددها، ومهما اشتد خوف المؤمن دل على وجود قربه من الله، والهيبة لا تستولي على القلب إلا مع وجود القرب، وكلما ازداد العبد من ربه قربا إلا وازداد منه خشية، وهكذا إلى أن يمتحق في عظمته.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْخَوْفُ سَوْطُ يَسُوقُ وَيَعُوقُ، يَسُوقُ اللَّي الطَّاعَةِ
وَيَعُوقُ عَن الْمَعْصِيَّةِ»

الخوف سوط الله في أرضه للمؤمن، فمن وجد الخوف في قلبه فذلك من نعم الله عليه، إذ لو لم يرد به خيرا لما خوفه فذلك دليل على رضاه، لما يروى في بعض الأحاديث القدسية: وعنق وجلالي لا أجمعن على ابن آدم خوفين أو أمنين فهن خوفته في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنته في الدنيا خوفته في الآخرة. ومن قول المصنف أن القلب الذي لم يكن فيه زاجر فهو خراب، فإذا وجدت أيها المريد زاجرا في قلبك فابشر وحافظ عليه، واعمل بأمره لئلا يرتحل من حيث أتى، فإذك تسمع كأن قائلًا يقول لك: إتق الله هذا حرام، واستحبى من الله وإياك من مخالفته وهكذا كلما أردت أو هممت بالمخالفة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى يصير هواك تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإن غفلت عليه واهملت ما نهاك عنه فإنه يرتحل ويفرغ قلبك من الزاجر وتستولى عليه النفس الأمارة بالسوء، أعوذ بالله من شرها، ويستقر الشيطان بدل الملك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لأن المخالفة تسود القلب، وهي ظلمة مناقضة للنور، ضدان لا يجتمعان. قلت:

ألا فاتق الإله صونا لقلبك ☆ وحافظ على نور الإيمان أن يرحل في عصى رب العرش باء بسخطه ☆ ومن هرب الحق كان مبجلا لأن النور إذا ارتحل من القلب يتعذر في الغالب رجوعه. وحاصل الأمر، ان الخوف هو سوط الله في أرضه، يسوق إلى الطاعة ويعوق عن المعصية، إذ لولا خشية الله لا طاعة ولا مراقبة، فهو السائق لقلوب المؤمنين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم اعلم أن العارف قد ينوب عنه الحياء من الله عن الخوف فإذا كان من وراء رواق الحكمة فيكون لباسه الخوف، لما قيل: ان العارف لباسه الخوف وإذا كان في الحضور يمنعه الحياء من الله، وهذا حال شريف وهو معنى العصمة في حق المرسلين، والحفظ في حق العارفين والله اعلم.

ثم قال رضي الله عنه: همَنْ لَمْ يَجِدْ فِي قَلْبِهِ زَاجِراً فَهُوَ خَرَابٌ»

قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الحق: لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن. فلهذا قال المصنف من لم يجد في قلبه زاجرا الخ. أي زاجرا يزجره عن الغير ويأمره بالخير، لا يصلح للمجالسة ولا للإقتراب، قلب المؤمن سلطانه يأمره وينهاه، لا يفعل فعلا إلا بإذنه ولا ينهى عن أمر إلا بنهيه، حتى يصير العارف يستفتي قلبه ولهذا قيل: [فاستفت قلبك وإن افتاك المفتون]، لطهارته واحتوائه على سر الله.

فإن كان أخي قلبك مسكونا فحافظ على ساكنه وقل كمن قال:

يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني الها واربح فؤادك واحذر فتنة الدعج هذا إن. كان مسكونا، وأما إذا كان القلب خرابا فلا جرم يستولي عليه من لا يقوم بحقه ويزيده خرابا على خرابه ويصرفه من طريق الرشاد والهداية إلى سبيل الخسران، وتتخرب الجوارح بخرابه لأنه كرسي الأمير ومركز الملك، تدور عليه دائرة العمل، فإذا فسد المركز فسد الكل. قال عليه الصلاة والسلام: إن في بنى أدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

فمن أراد القرب من ربه فليشتغل بتصفية قلبه لأنه محل إقامة الله من عبده، لعله ينظر إليه بنظرة فيمتليء تعظيما واجلالا. اللهم اسكن قلوبنا ولا تؤاخذنا بالساكن.

ثم قال رضي الله عنه: «الْحِمْيَةُ فِي اللَّبْدَانِ تَرْكُ الْمُخَالَفَةِ بِالْجَوَارِحِ»

لما كان الإنسان مطلوبا أن يحمي نفسه ويقيها من المهالك لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أخبر المصنف أن الحمية في الأبدان هي ترك المخالفة بالجوارح، وذلك أن يحفظ كواسبه الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرم أو المكروه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

فهذا هو الإسلام في عرف الشرع، وهذا هو الإستسلام إذا كان موافقا في الباطن، لقول ابن عطاء الله رضي الله عنه: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الإستسلام لقهره فقد أعظم عليك المنة.

ثم قال رضي الله عنه: «وَالْحِمْدَةُ فِي الْقُلُوبِ تَرْكُ الْرُّكُونِ إِلَى الْأَغْيَارِ»

والمراد به هو الأثر فإن القلب إذا ركن إليه واحتجب عن الموثر بشهود الأثر ترتحل منه الأنوار، لقول صاحب الحكم [كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته]. لأن القلب شفاف ينطبع فيه كل ما مر عليه والبصيرة سريعة التغير ولو بالمجاورة، ولهذا ينبغي لصاحب القلب أن لا يركن لشيء كيلا ينطبع في مرآته فيتعذر محوه في الغالب، وأن يحافظ على قلبه من الطوارق لئلا يعوقه عائق، ولنا في ذلك:

ثم قال رضي الله عنه: «وَالْحِمْيَةُ فِي الْنُفُوسِ تَرْكُ الْدَّعَاوِي»

النفس من صفتها ونعتها الدعوى وحيازة الملك فهذه جبليتها تتنقل معها حيثما انتقلت، مع أنها مطلوبة بترك الدعاوي في كل مقام:

الدعوى من ريح النفس بادر لتركها لله فن حمية النفس ترك الدعاوي ثم اعلم أن الحمية كلها من الله، إلا أن المريد يتسبب في ذلك لقول. الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه لمريد له: بك لا يجيء شيء ولا بد منك.

ثم قال رضي الله عنه: «حِلْيَةُ الْعَارِفِ الْخَشْيَةُ وَالْهَيْبَةُ»

الخوف لباس العارفين وزينتهم، وحصن المريدين ونجاتهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العارفون بالله الخشية تقرقهم والهيبة تجمعهم، فهم بين ذلك يتقلبون وفي رضاه يتنعمون، كلما ازدادوا قربا ازدادوا هيبة، وكيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقربكم من الله وأشدكم منه خشية. قال بعض العارفين في وصيته لسائل قال له أوصني، كن كرجل احتوته السباع فهو خائف مذعور يخاف أن يسهو فتفترسه أو يلهو فتنهشه، فليله ليل مخافة إذا امن فيه المغترون، ونهاره نهار حزن إذا فرح فيه

البطالون، ثم قال للطالب عند الإستزادة: [إن الظمآن يقنع بيسير الماء، والعارف أشد خشية من هذا الظمآن لأنه بين يدي إله شديد البطش والقوة عظيم القدر والسطوة، فكيف لا يخشاه من كان بين يديه الهيبة لا تخلو من قلوب العارفين، فكلما ازدادوا بسطا الا وازدادوا قبضا، وكلما اشتد جمالهم إلا واشتد جلالهم، حالتان لازمتان، فكلما أمنهم إلا واشتد خوفهم، فهم يخشون شدة القرب كما كانوا يخشون شدة البعد، فإذا رأيت أقوال العارفين تجد كأنهم رفعت عنهم التكاليف، وإذا رأيت أفعالهم تجدهم أشد الناس محافظة على الوظائف.

كان أستاذ هذه الطائفة الشيخ الجنيد رضي الله عنه ملازما للوظائف والنوافل، وقيل أنه عند الموت كان يتنفل ولما قرب الوقت صار لا يقدر أن يغير جلسته للسجود، فقيل له في ذلك فقال: ومن أحوج مني في هذا الوقت الذي تطوى فيه صحيفتي. وكان سيدنا علي بن زين العابدين رضي الله عنه إذا قام إلى الوضوء يصفر لونه وتعتريه هيبة فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون من الذى ساقوم إليه؟ قيل ان أبا بكر رضي الله عنه كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الآخرة يشم من جوفه رائحة الكبد المشوي. وأنت تعلم يا أخي قربه من الله وما ورد فيه من الأخبار وأنه من المبشرين بالجنة وكل ذلك لم يزده بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ويتذاكرون عن الموت بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ويتذاكرون عن الموت والقيامة والآخرة فلا يزالون يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.

وعن ابن حبان رحمة الله عليه قال: صليت الصبح خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ وقفوهم أنهم مسؤولون فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها من البكاء.

وقال مجاهد [بكى داود عليه السلام أربعين يوما وهو ساجد لا يرفع رأسه حياء من الله عز وجل حتى نبت من دموعه المرعى وحتى غطى رأسه فنودى: يا داود أجائع أنت فتطعم أم ظمآن فتسقى أم عار فتكسى أم مظلوم فننتصر لك فنحب نحبة هاج منها ما ثم من الزرع فأنزل الله إليه التوبة والمغفرة. فقال: يا رب اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان لا يبسط كفه لطعام ولا لغيره إلا رآها مقابلة له وكان يأتى بالقدح وثلثيه ماء فإذا تناوله رأى خطيئته فلا يضعه حتى يفيض من دموعه. فقال: يا رب أما ترحم بكائي! فأوحى الله تعالى إليه: يا داود نسيت خطيئتك وذكرت بكاءك] الخ.

وكل ما تضمنه خوف الخائفين فهو بعض من خشيته عليه الصلاة والسلام، فكان أعظمهم خشية كما أنه اعظمهم قربة ومع قربه فقد قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود واخواتها. وعندما نزل قوله تعالى: فاستق كا أمرت. فاستفاد من ذلك عليه الصلاة والسلام أن الإستقامة تكون بقدر المعرفة. ثم أن أخوات هود أي السور التى ذكرت فيها أهوال القيامة (كالمرسلات) و (عم يتساءلون) و (إذا الشمس كورت) وغيرها.

وحاصل الأمر، ان الخشية هي لباس العارفين، ومن لم تكن الخشية والهيبة لباسه، فهو عريان مطموس الجنان، يخشى عليه

من الخذلان، إذا زلزلت الأرض زلزالها.

ثم اعلم أن العارفين لا تنافي خشيتهم ما هم عليه من أنواع القربات، إنما يخشون الله من وجهة ويتنعمون من وجوه لما قيل في هذا المعنى:

تقسرب مني حتى بسطته ﴿ وخفته كساني بعيد اللهم ارزقنا الخشية والإستقامة وأقمنا فيما ترضاه منا، وخوفنا بقدر ما تؤمنا، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ عَرَفَ الله اسْتَعَاذَ مِنْهُ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ»

معرفة الله على نعت المشاهدة غاية لا مزيد عليها، فمن رفع عنه الحجاب حتى تحقق بحقيقة الوجدانية وعرف الله حق معرفته لم يجد سواه حتى يستعيذ منه أو يستعاذ به فتكون الإستعاذة بالجمال من حيث الجلال، وإن تنوعت المظاهر فالمتجلي واحد، ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال: أعوذ برضاك من مخطك. وكان الحديث مسلسل إلى أن قال: وأعوذ بك منك. والكلام هنا غميض يصعب على من لم يذق من فن القوم، وليس المراد منا فهم الحديث من حيث الظاهر، بل هناك معنى آخر يؤخذ بالكشف، حتى قيل أن العارف لا يجوز ها أن يستعيذ إلا من الله، إذ لو كانت الإستعاذة من الشيطان واضرابه فقط، فمن يضر العارف إذا كان في حضرة القدس، وممن

يستعيذ وممن يخاف، فعلى هذا يكون مأمونا والحالة لا. قال الله تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلم تبق للعارف استعادة إلا من الله وبه لأن بطشه شديد، ولما كانت حكمته تقتضي التفريق وجرت بالمطيع والفاسق، وتم المقدور ورسمت السطور، قام الشيطان وأخذ راية الضلال كما أخذت الأنبياء راية الإمتثال، وصار كل يطلب ما تقتضيه حقيقته ساعيا فيما خلق لأجله قائلا: كل ميسر لما خلق له.

فالحق تبارك وتعالى كان هو المضل قبل وجود الشيطان، كما هو الهادي قبل وجود الهداة، وقد روي أن الشيطان تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أنت إسمك الهادي وليس لك من الهداية شيء، وأنا إسمي المضل وليس لي من الضلال شيء. فالله هو الهادي المضل، فلا مضل ولا هادي على الحقيقة إلا الله.

وقد وقع لي مثل الإجتماع مع الشيطان في عالم الخيال فأخذت في محاورته قائلا له: ما هذا الكبر؟ ونعني به عدم سجوده لآدم عليه السلام، فقال لي: فيكم من المتكبرين من هو أكثر مني. فقلت: وكيف ذلك؟ فقال لي: أنا لم أتكبر على طاعة الله وقد كنت راكعا ساجدا لله ولا زلت إن أرادني لذلك ولما أمرني بالسجود للمخلوق أبيت من حيث أنه مخلوق، وأنتم أمركم بالسجود لذاته قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واسجدوا والبعدوا ولبعدوا والبعدوا والله والله

فقلت له: أنت المانع لهم وأنت شيطانهم. فتبسم ضاحكا ونسب إلى كل التقصير في معرفة الله وقال لي: إن كنت أنا شيطانهم وأنا مانعهم، فمن شيطاني أنا ومن منعني السجود؟ الله الله! فلم أجد له جوابا إلا أن قلت له: قبحك الله وعصمنى منك. ثم اعلم أخى أن حكمة الشيطان من وراء العقول عجزت عنها أكثر العبيد، فهو له مراتب في الوجود ومظاهر لا تنحصر، فلا تحسب ان الشيطان هو في شكله محصور بل هو قاهر غير مقهور، إلا من عصمه الله أو من دخل حصن الله، وله الباع الطويل في التطورات والتشكلات، فتجده مع العاصى عاصيا ومع الطائع مطيعا ومع العابد عابدا ومع العالم عالما ومع الزاهد زاهدا ومع العارف عارفا ومع الرسول رسولا، فهو يظهر في كل شيء بما تقتضيه مرتبته لأنه نائب عن مكر الله في كل شيء شيء يروى في الخبر ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد. فهو حقيقة من حقائق الإنسان ومرتبة من مراتبه والإنسان له مراتب وكل مرتبة تطلبه بالميلان الكلى إليها، والشيطان من جملتهم قلت:

لا تحسبن الشيطان امرا محيزا ﴿ فهو جازء منك آخاذ بحقه كا اخذت الاملاك منك والهوى ﴿ والروح فجسمك لكل بسهمه فلهذا يتنوع الشيطان بتنوع مقام الإنسان، حتى قيل أن شيطان العارف عارف، وإذا علمت هذا وعرفت ما للشيطان من "المكائد والتطورات والتداخل في كل شيء شيء عرفت أن حقيقته مأخوذة من حقيقة إسمه المضل، فيكون من نتائج هذا

الإسم لا محالة، فتكون الإستعادة منه مطلوبة حتى إذا اتقيته فإنك اتقيت الله من حيث اسمه المضل، ولهذا حذرنا الله تبارك وتعالى منه في عدة آيات لما تقتضيه حقيقته، وحكمة الله جرت وقدرته أثربت في المظاهر، فكل مظهر إلا وللحق تبارك وتعالى فيه يد، إما بالشقاوة وإما بالسعادة كما قيل:

ولولا حجاب الكون قلت وإنما الله قيامي بأحكام المظاهر مسكتي فلا عبث والحلق لم يخلقوا سدى الله وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة على سمة الأسماء تجري أموره الهاء وحكمة وصف الذات المحكم أجرت يصرفهم في القبضتين ولا ولا الله فقبضة تنعيم وقبضة شقوة

ثم اعلم أن مسكن الشيطان بين ملك وملكوت، فتكون له يد في الجانبين، وأما بين الملكوت والجبروت لا يد له لفقد الطبائع والنسبة الإنسانية، لكن هنالك ما هو أشد بأسا منه وهو مكر الله المنوط باسمه المضل، القائم بما يوجب، ولهذا حذر الإنسان من مكر الله في كل مقام، قال عز من قائل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى لا يأمن الإنسان على أي حالة كان. وحاصل الأمر، كل من عرف الله لا يستعيذ مما سواه، لعدم وجوده في نظره يقظة ومناما، لقول المصنف: من عرف الله. الخ... فهو يخشاه في منامه كخشيته له في اليقظة، لأن منام العارف ليس بمتروك، أي مجرد راحة، بل هو تكليف وأمر ونهي، كناية عن حالة يخرج بها العارف من حسه ويتجرد لما يأتيه من ربه إما أمرا وإما نهيا وإما غير ذلك، فنوم العارف ليس بعبث، فهو مع الله يقظة ومناما، يأخذ من اليقظة إلى النوم ومن النوم

إلى اليقظة فيكون له ارتباط بين منامه ويقظته لأن قلب العارف له اقتباس من قلب النبوءة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: غن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وعلى هذا يكون العارف له نوع من التكليف في المنام يقرب من تكليفه في اليقظة ولو لم يكن كذلك لم تمكن له الإستعادة في نومه ابتداء وانتهاء، ومن أجل هذا كان نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، أي العالم بنتائج المنام أفضل من العابد الجاهل بذلك لأن المنام وقت آخذ قطعة من الزمان، ولا يخلو من حكمة والعارف مطلوب أن لا يضيع حكمة وقته لما سيأتي من قول المصنف: من ضيع حكمة وقته لما سيأتي من قول عاجز . لأن كلا من المنام واليقظة وقت، فلا ينبغي للعارف أن يضيع منه شيئا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الفصل الثامسن في التسليم والرضا

قال رضي الله عنه «الْتَسْلِيمُ إِرْسَالُ الْنَّفْسِ فِي مَيَادِينِ الْأَحْكَامِ «الْتَسْلِيمُ إِرْسَالُ الْنَّفْسِ فِي مَيَادِينِ الْأَحْكَامِ وَتَرْكُ الشَّفَقَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْطُوَارِقِ وَالآلَامِ» وَتَرْكُ الشَّفَقَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْطُوَارِقِ وَالآلَامِ»

التسليم هو سبيل النجاة للعارفين وهو من الأعمال القلبية، وحقيقته على تعريف المصنف، هو ارسال النفس في ميادين الأحكام من حيث هي، بأن يسلم في كل حكم يعلمه من الله وتدخل هذه المعنى في الكلام على حكمة الوقت، لأن الأوقات كلها أحكام جليه وخفية، ويتعين على العارف ارسال النفس في تلك الميادين بدون شفقة عليها من طوارق المحن والبلايا، لأن رب الدابة أولى بمقدمها، والإنسان إذا اشفق على نفسه وتعذر على ما أصابها من سهام القدر فقد أتهم مولاه وادخل بينه وبين ملكه، وذلك مما يقدح في عبوديته، وهو خارج عن التسليم بل فيه منازعة للربوبية لقوله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولهذا تجد العارفين في تيسير يتلذذون بسهام التقدير، يدورون مع الارادة حيث كانت، تابعين لأرياح القضاء حيث دارت، حتى قال صاحب الحكم العطائية: ربما دلَّهم الأدب على ترك الطلب. الخ... وكفى بما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام من التسليم، لما ألتى بالمنجنيق

فتلقاه جبرائيل عليه السلام قائلا: ألك حاجة بي؟ قال له: بك فلا. قال له: ادع الله. قال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وحكايات القوم في تسليمهم وموافقتهم للقدر مشهورة أكثر من أن تذكر. ومن جملتها ما حكى في كتاب أبي ابراهيم إسحق بن ابراهيم التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب النصائح له: ان عروة بن الزبير رضى الله عنه امتحن بقرحة في ساقه بلغت به إلى نشر عظم ساقه في الموضع الصحيح منها، فقال له الأطباء: ألا نسقيك مرقدا فلا تحس بما نصنع؟ فقال: لا ولكن شأنكم بها. فنشرت الساق ثم حسموها بالنار فما حرك عضوا ولا انكروا منه حتى مسته النار فما زاد على أن قال: حسبي. وأصيب حينئذ ابنه محمد وكان من أحب ولده إليه فلما رأى القدم بيد بعضهم قال: أما ان الله تعالى يعلم أنى لم أمش بها إلى معصية قط. ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين، ثم جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد طالما أعطيت. قال بعضهم في هذا المعنى:

ولك الأم فاقض ما أنت قاض ﴿ فعليّ الحصال قصد ولاكا وتلافي إن كان فيه ائتلافي ﴿ بك عجل به جعلت فداكا وعا شئت في هواك اختبرني ﴿ فاختياري ما كان فيه رضاكا فعلى كل حالصة أنست مني ﴿ بي أولى إذ لم أكسن لولاكا وروي عن بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه أنه قال: ورأيت بِعبّادَانَ رجلا قد قطعه البلاء وقد سالت حدقتاه على خديه وهو مع ذلك كثير الذكر عظيم الشكر لله تعالى، قال: وإذا خديه

هو صرع من جنة به قال: فوضعت رأسه في حجري وجعلت أسال الله تعالى أن يكشف ما به وأدعو، فأفاق فسمع دعاءي فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي وبعترض عليه في نعمته ونحى رأسه من حجري. قال بشر: فعاهدت الله تعالى أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء.

وقد روي في بعض الأخبار أن يونس و جبرائيل عليهما السلام التقيا، فقال يونس لجبرائيل: دلني على أعبد أهل الأرض. فأتى به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه قال: وإذا هو يقول متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال يونس لجبرائيل: إنما سألتك أن تريني صواما قواما. قال: إن هذا كان قبل البلاء هكذا، وقد أمرت أن أسلبه بصره. فأشار إلى عينيه فسالتا، فقال: متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال جبرائيل: هلم تدعو وندعو معك أن يرد الله عليك يديك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيها فقال: يديك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيها فقال: ما أحب ذلك! قال: ولم؟ قال: إذا كانت محبته في هذا، فمحبته أحب إلي من ذلك. قال يونس: يا جبرائيل والله ما رأيت أحدا أعبد من هذا. قال جبرائيل: يا يونس إن هذا طريق ليس يوصل أعبد من هذا. قال جبرائيل: يا يونس إن هذا طريق ليس يوصل إلى رضاه بشيء أفضل منه.

وعليه ينبغي للمريد أن يدخل ميدان التسليم ويترك الدار لبانيها، إن شاء بناها وإن شاء هدمها.

ثم قال رضى الله عنه:

«أُحْرِصْ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي مُفَوِّضاً مُسْتَسْلِماً لَحْرِصْ لَعَلَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وِيَرْ حَمُكَ» لَعَلَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وِيَرْ حَمُكَ»

النفس من شأنها الإعتراض على أحكام الألوهية أحرص أيها المريد أن تصبح مفوضا لله مستسلما له في أفعاله وأحكامه فتنجو من الإعتراض وتريح نفسك من الإختيار، فهي لا تختار إلا ما تهواه ويوافقها في شهواتها وتنكر ما وراء ذلك فهي كمن قال فيهم عز من قائل: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فلا تتبعها أيها المريد بل كن كمن قال فيهم عز من قائل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فإن الحبيب حبيب على كل حال، والنفس لا تدري ما تختار، فلو سلمت وألقيت المقاليد للألوهية لعاد عليها ذلك بالراحة وذاقت حلاوة التسليم والتفويض، فالطبيب أولى بالمريض من نفسه رب دواء أشد على المريض من الداء، فيكون سببا في حياته. وقد اتفق الحكماء على أن العضو إذا أصابه مرض يطلب قطعه إذا تحققت سلامة الجسد. وإن كان هذا نظر الطبيب العاجز، فكيف بطبيب الأطباء الذي أعلم بمصالحنا من أنفسنا. قال لسان هواتف الحضرة الإلهية مخاطبا لمن له أذن واعية:

برزتك للدنيا ولا لك حيلة ﴿ وهبتلك الأرزاق من حيث لا تشا فسلم لي الأمسور واعلم بانني ﴿ أصرف أحكاي وأفعل ما أشا فاعتراض العبد على مولاه دليل على عدم ثقته به وهذا أصل شنيع يخشى على صاحبه فارجع أيها المريد على ما كنت عليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقيل في تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المراد بالنعم الظاهرة هي العافية والنعم الباطنة هي البلية لما يعود على صاحبها من الرضا. ضاع لبعض الصوفية ولد فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: إعتراضي على الله أشد على من ضياع ولدي. اللهم ارزقنا التسليم بتوفيق منك واجعل ثقتنا بك حتى لا نعترض عليك في أفعالك وما توفيق إلا بالله عليه توكلت نعترض عليك في أفعالك وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِسْتِلْذَاذُكَ بِالْبَلَاءِ تَحْقِيقُ الْرِّضَا»

البلاء مما تقر منه النفوس، ومتى يصل العبد إلى درجة الرضا، إذا صار يتلذذ بالبلية من حيث هي، وهذه درجة الصديقين من خواص الذاكرين والموحدين، وسبب تلذذهم بالبلاء رؤيتهم المبلي قبل وقوع البلاء، فلهذا خف عنهم ما نزل وتلذذوا بما حصل، قال في الحكم العطائية: [ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي

عودك حسن الإختيار] فمن استحضر اختيار الحق تبارك وتعالى واعتنى بحسن تدبيره، في الغالب لا يعترض عليه، قال عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصني: لا تتهم الله في شيء قضاه عليك، وعن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروي أن عيسى عليه السلام أنه قال: [لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله، عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله، لما يرجو بذلك من كفارة خطاياه] قال الأستاذ أبو على الدقاق رضي الله عنه: خرجت مرة وكانت فيّ قروح وأنا في صورة وحشة من ذلك فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضا فكنت ألثم كل واحدة من تلك القروح، فخرجت ولم يبق منها أثر. قال في التنوير: إنما يقويهم على حمل أقداره الشهود حسن اختياره. وفي هذا المعنى قيل:

وخفف عني ما ألاقي من العنا ﴿ بِاللهِ البتلي والمقدر وما لامهَء عما قضى الله معدل ﴿ وليس لمه منسه المغي يتخير فمن كشف له عن حقيقة البلاء وتحقق بأن الله هو الفاعل لم يتألم بما أصابه بل يتلذذ في الغالب.

كان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه كثيرا ما يستولي عليه البسط وإظهار الحقائق إذا أصابه الألم، ومن العجب أننا دخلنا عليه في مرض أصابه عدم فيه يدا ورجلا أي تعطلتا عن الحركة فلما تكلمنا معه وكنا في أسف على

ماأصابه فو جدناه منشرح الصدر، ومن جملة ما أخبرنا أنه قال: منذ دخلت الطريق لم نجد عبارة أفصح وأشفى مما و جدت في هذه الليلة وذلك أنني كنت نائما فاستيقظت وأمسست بيدي المتحركة هذه اليد المعدومة الحركة فظهر لي أنها يد أجنبية حيث لم احس بها فقبضت عليها وناديت على أهل البيت أن يوقدوا المصباح، فلما أوقدوه و جدت نفسي قابضا على يدي بيدي لا غير، فتحيرت في ذلك وقلت: يا سبحان الله، هذا حال من لا يعرف مولاه وهو معه ولا يراه. وفي ذلك قلت:

ظللت نفسي في نفسي الله وكنست فقيد تائها عني في حسي الله والأمر وحيد وهذا مما يدلك على وجود تلذذهم بالبلاء، وصحة إكتفائهم

باختيار الله لهم.

ثم قال رضي الله عنه: «إجْعَلِ الْصَّبْرَ زَادَكَ وَالْرِّضَا مَطَيَّتَكَ وَالْحَقَّ مَقْصَدَكَ وَوجْهَتَكَ.

لما كانت الطريقة إلى الله كثيرة الشعاب والقواطع، وكان المريد إلى الله يحتاج إلى تمام الإستعداد بأن لا يرجع من طريقه أو ينكس عن عقبه، نصحه المصنف رضي الله عنه بقوله: اجعل أيها المريد الصبر زادك فهو نعم الزاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

تفلحون. لأن المريد في الغالب يطرأ عليه ما يفشل عزائمه إن لم يكن متزودا بالصبر والتقى، فإن خير الزاد التقوى، ومن لم يكن الصبر زاده فبماذا يدفع ما يطرأ عليه من الطوارىء المناقضة لسيره، بل لا ينفعه في ذلك إلا الصبر الجميل ولا يأخذ بيده إلا الرضا بقضاء الله كما قال واجعل الرضا مطيتك. لتسرع في المسير إلى الحق، لأن النفس إذا كانت راضية في طلب الله فستكون مرضية عند الله، ومن لم يحمه الرضا في طلب الله في الغالب لا يثبت، من أجل أن الحضرة العليا محفوفة بالمكاره، من قائل: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثرات. وإن كان كذلك فرابط على الصبر واقتد بمن قال:

وياحسن صبري في رضى من أحبها ﴿ تجمل وكن للدهم بي غير مشمت ويا جلدي في جنب طاعة حبها ﴿ تحمل عداك الكل كل عظيمة ويا جسدي المضنى تسل عن الشفا ﴿ ويا كبدي من لي بأن تتفتتي ويا سقمي لا تبق لي رمقا فقد ﴿ أبيت لبقيا العز ذل البقية قال الجنيد رضي الله عنه: أكنت نائما عند السري السقطي رضي الله عنه فأيقظنى وقال لي: يا جنيد كنت كأنني واقف مع ربي عز وجل فقال لي: با سري خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي، فخلقت لهم الدنيا فهرب مني نسعة أعشارهم، وبقي معي العشر، وخلقت الجنة فهرب منى تسعة أعشارهم وبقي معي عشر

العشر، وخلقت النار فهرب مني تسعة أعشار العشر، فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني تسعة أعشار عشر العشر، فقلت للباقين معي: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولا من النار هربتم ولا من البلاء فررتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت لهم: إنى سأسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم به الجبال الرواسي أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبلي فافعل ما شئت. فهؤلاء عبادي حقا.] ولو لم يكن الرضا مؤنسهم وناصرهم فبماذا يتحملون هذه الأثقال التي تدكدكت لها الجبال. وكفى بما قيل ان البلاء وكل بالولاء

وحاصل الأمر، من لم يكن الرضا مطيته لم يصل إلى مقصده ولكن من جعل الحق مقصده هان عليه ما يلقاه، بل يتلذذ بكل تعذيب يفيد القرب، كما يتألم بكل نعمة تقيد البعد، وأين النعمة مع الحجاب وأين البلية مع الإقتراب؟ قيل في هذا المعنى: وما الصد إلا الود ما لم يكن قلى ﴿ وأصعب شيء غير إعراضكم سهل وتعذيبكم عذب لدي وجوركم ﴿ علي بما يقضي الهوى لكم عدل وصبري صبر عنكم وعليكم ﴿ أرى أبدا عندي مرارته تحلو وصبري وهو بعضي فما الذي ﴿ يضركم لـو كان عند كم الكل مقال أدخان

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ﴿ أوفى عجب بما يرضيك مبتهج وخذ بقية ما أبقيت من رمق ﴿ لا خير في الحب إن أبق على المهج من لي بإتلاف روحي في هوى رشا ﴿ حلو الشمائل بالأرواح ممتزج من مات فيه غماما عاش ممتقيا ﴿ ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج

إذا كان الحق مقصد العاشق فلا يمكن أن يعوقه عائق، بخلاف من لم يحقق المقصود ولم يدر ما غاية الطريق، تجده في ريبه يتردد وأدنى شيء يمنعه في سيره لأن همته محصورة في الخلق، فلو جاوزت همته الحور والقصور والثواب والأجور والدرجات والمقامات لما التفت لما يلقاه من الأفات، كما لا يلتفت لما سوى مقصوده من الكشوفات والكرامات، لأن مقصود العارفين من وراء ذلك، قلت في هذا المعنى:

قسد جاوزنا عدنا الله وحسور الخيسام مسالي والحسني الله إن صسيح مرامي

وعليه إن السبب في رجوع أكثر السائرين من الطريق وتعسر الفتح عليهم: إما لعدم المرشد العارف بالمسالك، وإما لجهل المريد بقصد القوم. تجد أكثر المنتسبين لايدرون ما غاية العارفين ولا إلى أين منتهى سيرهم، حتى ربما يمر أحدهم على مقام عزيز الوجود ويفرط فيه بسبب تشوفه إلى حظوظ وهمية وتخيلات واهية، ولو حقق مقصده أولا في الطريق قبل بدء سيره لما اختلطت المسالك عليه. قلت:

رأيت عيون الخلق زاغت عن ربها به جهلهم بالمعنى غلطوا وغلطوا تهورت الطلاب في السير حيرة به فتجاوزوا المطلوب فرطواو أفرطوا خلفوا حق اليقين في الخلق ظاهرا به وزادوا في سيرهم فلهذا قنطوا مطلب العارفين هو الوصول إلى الله لا غير، أي الوصول إلى العلم به بأنه هو الظاهر في العالم ظهورا لا يمكن احتجابه كشفا وعيانا، متحققين بحقيقة الأية الشريفة: هو الأول والآخر

والظاهر والباطن. أو بقوله: فأينا تولوا فم وجه الله. حتى إذا انطبعت عليهم مراتب الوجود من حيث البطون والظهور، وأخذتهم الصمدانية إلى غيب الأحدية، فتتحير الأفكار ويضمحل الأثار، وينادي داعى الواحدية عند فقد الغيرية، لمن الملك اليوم، فيجيبه لسان العارف: لله الواحد القهار. فإذا أشرقت البصيرة في البطون، وحققت ذلك السر المكنون، الذي لم يكن سابقا له في المظنون، يقول العارف: عرفت الله في التنزيه ولم أجد له شبيها، فتصدقه حقائق الذات الغنية عن الأسماء والصفات قائلة له: ما كذب الفؤاد ما رأى، فيرفع بصره مصحوبا ببصيرته إلى عالم التلوين، فيتحير في صفة التكوين قائلا: فتبارك الله أحسن الخالقين أنت (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) (ليس كشله شيء) في التنزيه وهو السميع البصير في التشبيه فتصدقه حقائق الصفات المتعلقة بالمكونات قائلة: ما زاغ البصر وما طغى، فيكون العارف حينئذ عارفا باللطيف والكثيف والخسيس والشريف قائلا: إن الوجود جلال وجمال، وذلك من مقتضى الكمال، كما أنه تنزيه وتشبيه، وكل من التنزيه والتشبيه، أينا تولوا فم وجه الله عه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أي في سماء اللطافة من حيث العليم، وفي أرض الكثافة من حيث أنه حكيم، أو تقول: في سماء التنزيه من حيث ليس كمثله شيء، وفي أرض التشبيه من حيث هو السميع البصير. أو تقول في سماء الربوبية من حيث اللطيف وفى أرض العبودية من حيث الخبير، وكل ذلك من مقتضى

الذات الحائزة لمراتب الوجود، لاهوت وناسوت. وقد تقدم أن مطلب العارفين من مولاهم الإطلاع على مقتضى الذات، وبكشفهم عن هذه الحقيقة يحصل لهم الفنا عن أنفسهم، يل عن كل نسبة خلقية، وبعد حصول هذه الحقيقة يطلبون بالرجوع إلى مركز الأدب والقيام بما وجب عليهم، فهذا هو المقصود من سير القوم لا غير، والله على ما نقول وكيل.

فمن كانت هذه نيته في الطريق ووجهته في التحقيق فلا جرم تقتح له الأبواب من أجل إصلاح النية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فما طالت الطريق إلا على من لم يحقق ما وراء ذلك، فتجده يتخبط في ظلمات بعضها فهق بعض.

إياك يا أخى أن تتعدى نيتك إلى غير ما ذكرنا، فيفوتك خير كثير، وتبقى كحمار الرحى، المحل الذي انتقلت منه هو الذي تعود إليه، حيث لم يكن لك قصد. ومن أجل هذا لم يأخذ الله تبارك وتعالى بيد أكثر الطالبين، لعدم اضطرارهم إليه، ولو اضطروا إليه لأخذ بيدهم، وكيف لا، وهو يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه.

إجعل أخي بارك الله فيك الحق مقصدك ووجهتك لا غير، فلو كنت على هذه الحالة، لوجدت الحق أقرب إليك من حبل الوريد، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. وإياك والإهمال والكسل والأمنية فيفوتك الحق وتلك هي الحسرة والندامة، ما دمت في تقصير عن طلبه.

نسأل الله ان يرزقنا حسن التوجه إليه وتمام السعي الى رضاه وان يجعل مقصدنا فيه ووجهتنا إليه حتى يفتح لنا ابواب الرضا والرضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. آمين

تمت بحمد الله الطبعة الجديدة من الجزء الاول من المواد الغيثية يوم الاربعاء 26 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق لـ 4 يناير 1989 م نشير الى ان الجزء الثاني من هذا الكتاب مازال مخطوطا وسيقدم ان شاء الله للطبع في المستقبل بإذن الله تعالى إنه الموفق للصواب.

فهرس الجزء الأول من كتاب المواد الغيثية

ترجمة شارح الحكم5
مقدمة الكتاب7
المقدمة الأولى في أسباب شرح الكتاب8
المقدمة الثانية في ترجمة ناظم الحكم
الفصل الأول في النفس ومعالجتها25
الفصل الثاني في نهيه عن صحبة الأشرار
الفصل الثالث في النهي عن صحبة المبتدعين
الفصل الرابع في تعريف شيخ التربية وبعض اوصاف المريد107
الفصل الخامس في بيان العلم النافع
الفصل السادس في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين 147
الفصل السابع في الخشية والمراقبة
الفصل الثامن في التسليم والرضا186

النبيخ اعدبن مصطفى العسلاوي

الرين الغيث المالية

الناشئة عن الحكم الغوثية

\$→00-\$

الجسزء الشاني

الطبعة العلاوية بمستفانم

مقدمة الطبعة الأولى من: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية

الحمد الله الذي تجلى بصفاته حكمة وعلما ، فعلمه من اصطفاه لحضرته ظاهرا وباطنا ، وجهله من أعرض عنه إلحادا وظلما ، سبحانه المنزه عن التقييد ، الظاهر بسلطانه وجلاله في حقيقة التوحيد (وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) «الذاريات : 21 »

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عجزت عن إدراكه أفكار العبيد، وشاهده المقربون في القريب والبعيد.

وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى لحمل رسالة التبليغ، شرح الله به الصدور، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور، فصل اللهم على النور المبين، والسراج المنير، والصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه ووارثيه وسلم تسليما.

وبعد. فإن المكتبة الدينية للطريقة العلاوية، لا تزال تواصل التحقيق والبحث عن ثراث الأستاذ الكبير مولانا أبي العباس أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي - رضي الله عنه - باعتباره جزءاً من التراث الثقافي الجزائري المعاصر، وقد ساهم الأستاذ بنصيب وافر في تاريخ النهضة الجزائرية في ميدان الإصلاح الديني والإجتماعي والثقافي، تشهد له بذلك آثاره التي تحتاج إلى الدرس والتعريف.

 ¹⁾ راجع ترجمة الشيخ في الأعلام: للزركلي 1 / 243 - الأعلام الشرقية: 2 / 93 . أضاميم المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري: الجزء الأول ط طنجة 1986.

⁻ الروضة السنية في المآثر العلاوية : للشيخ عدة بن تونس، ط مستغانم 1936.

⁻ معجم أعلام الجزائر: عادل نويهض « الملحق: 367 ».

⁻ الشيخ أحمد العلاوي الصوفي . . . مارتن لينجز . ترجمة محمد إسماعيل الموافي : ط بيروت 1973 .

²⁾ راجع ترجمة الشيخ أبي مدين في : - شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث : د / عبد الحليم محمود .

⁻ البستان . . . لابن مرين ص 108 - 114 - ابن الخطيب القستطيني : أنس الفقير وعز الحقير . ط الرباط

⁻ دائرة المعارف الاسلامية: 1 / 141 - 142 - نفخ الطيب: للمقري - نيل الابتهاج . . . لأحمد بابا التبكتي . - المواد الغيثية . . . الجزء الاول « المقدمة » ط مستغانم .

⁻ عنوان الدراية . . . للغبريني - تحقيق : رايح بونار ط الجزائر - 1970 ،

في طريقه من بجاية إلى مراكش بأمر من سلطان أبي يوسف يعقوب الموحدي، وقبره ما يزال قبلة للزوار يستجاب عنده الدعاء.

- محتوى هذا الجزء: يتضمن الجزء الثاني من المخطوط عشرة فصول حسب تقسيم المؤلف، أولها: (في التوكل...) وآخرها في (الخمول وفضائله) أي من الفصل العاشر حتى الثامن عشر، شارحا لمقامات العارفين من أهل السلوك، معربا عن حقيقة التوحيد عند القوم – رضوان الله عليهم مستشهدا بأقوال وأحوال أهل العرفان شعراً ونثراً، وختم الشرح بحكمة أبي مدين – رضي الله عنه – حيث يقول: «من لم يقم بأدب البداية، كيف تستقيم له دعوى مقامات النهاية».

وصف الخطوطة

- 1 يبدأ الجزء الثاني من المخطوطة من صفحة « 107 » وينتهي بصفحة « 238 » غدد الصفحات « 132 ص ».
  - 2 عدد السطور في كل صفحة « 33 سطرا ».
  - $\sim$ مسطرة المساحة المكتوبة « $\sim$ 26 مسطرة المساحة المكتوبة « $\sim$ 30 مسطرة المساحة المكتوبة ».
- 4 والناسخ مجهول وتاريخ النسخ 30 رمضان عام 1328 هـ = 24 سبتمبر 1910. ولعلها بخط الشيخ « أحمد العلاوي » نفسه.
- 5 والكتابة بخط مغربي واضح، قليل الأخطاء إلا نادراً، والمخطوطة تامة من أولها إلى آخرها، تحت ملكية الزاوية الكبرى بمستغانم. وعليها كان اعتمادنا في التحقيق « أي الصورة المصورة عنها ».
- 6 يتضمن الجزء الثاني عشرة فصول شرح فيها « 101 حكمة » من مجموع « 178 حكمة » من حكم الإمام الرّباني « أبي مدين الغوث » رضي الله عنه موزعة على ثمانية عشر فصلا.

عملنا في التحقيق

- 1 قمنا بضبط الحكم بالشكل التام مفصولة عن الشرح بخط مغاير.
- 2 عملنا على تخريج الآيات بذكر السورة ورقم الآية بخط بارز مغاير
   للنص، وكذلك بالنسبة للأحاديث النبوية.
- 5 قمنا بتصحيح النصوص الشعرية بالرجوع إلى المصادر والدواوين في حين لم نتمكن من تصحيح بعضها لعدم معرفة أو جهل قائلها ، ولم ندخل تغييراً على النص الأصلي إلا ما يقتضيه السياق اللغوي والرسم الإملايء .
- 4 يجد القارىء وصفا للمخطوطة المعتمدة في هذه الطبعة وهي المخطوطة الوحيدة التي تملكها المكتبة العلاوية بالزاوية الكبرى بمستغانم.

وأسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ولا يؤاخذنا عما فيه من الخطأ والتقصير، ويلهمنا السداد والرشاد إلى ما فيه خير العباد إنه سميع مجيب. وصل اللهم على نبيك في البدء والختام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين.

الأستاذ: يحي الطاهر برقة

وهران: 10 مايو 1993 م

الفصل التاسع الفصل في التوكل على الله عن وجل

قال رضي الله عنه:

التَّوَكُّلُ تَوَكُّلُ بِالْمَضْمُونِ وَاسْتِبْدَالُ التَّوَكُّلُ بِالْمُضْمُونِ وَاسْتِبْدَالُ التَّكُونِ الحَرَكَةِ بِالسُّكُونِ الحَرَكَةِ بِالسُّكُونِ

حقيقة التوكل هو ثقة العبد بربه، واكتفاؤه بمشيئته، وسكون القلب عند ما قسم له، وعدم التشوق لما وراء ذلك، فلا تتكلف أيها المريد لذلك، فقد قام به غيرك عليك، لما قيل في الحكم العطائية: « أرح نفسك من التدبير ، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك ». وفائدة التوكل هي استراحة القلب من تعب التدبير المنغص للعيش، وهو سر من أسرار الله يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، فيكتفي ذلك القلب بتدبير الحق عن تدبيره، وباختيار الحق عن اختياره، وبعلم الحق عن علمه قائلا: (لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله) « يونس: 49 » فتحصل له الراحة الأبدية ويصير محمولا على بساط التوكل قائلا: ما قام به الحق سقط عن الخلق. فيجب عَلَىَّ القيام بما لم يسقط. قال تعالى مخبراً للمتوكلين: (لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) «طه: 132 » (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) « الطلاق: 3 » . فكن يا أخى واثقا بالله في رزقك، وما كان لك سوف ياتيك على ضعفك، وما ليس لك لا تناله بقوتك، فالذى قام بك قبل الوجود وأظهرك للشهود لا زال متكفلا بك، هلا تترك له التدبير! فهو أولى بك من نفسك قال بعض المتوكلين:

ثق يا قلبي بالله الله المعطي المانع

وارض بأحكام الله الله الله الله المحمل

ما ذا في علم الله الله الله علم الله المواقع

تدبيرك ما يسواش الم من تدبيرك دعني

وقلنا في ذلك:

ألا في سكون القلب خير ونعمة الله وسر وأدب مسلع الله لا يخفى ومن ليس له مع الله ثقة تراه الله في ضيق وتبريح من الحرص لا يكفى

يقول الحق تبارك وتعالى في بعض كلامه:

(يا عبدي إذا سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإذا لم تسلم لي فيما أريد، أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد).

ثم اعلم أن التوكل لا ينافي الكسب، إنما ينافي اشتغال القلب بالمضمون لما فيه من عدم الثقة بالله والمنازعة لأحكام الربوبية، وكل ذلك يعود على العبد بضد ما دبره لنفسه، ويكون ذلك سببا في تكدر عيشه. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: « ذروا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم » وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي: « إن كان ولابد أن تدبروا فدبروا أن لا تدبروا » وقد أفرد ابن عطاء الله – رضي الله عنه – في هذا المعنى كتابا وسماه « التنوير في إسقاط التدبير » وقد جمع فيه ما يغني المريد عن مطالعة ما دونه في هذا الفن، فيتعين مراجعته على كل منتسب لطريق القوم.

ثم قال رضى الله عنه:

تَوَكَّلُ عَلَى الله حَتَى يَكُونَ الغَالِبُ عَلَيْكَ ذِكْرُهُ عَلَى ذِكْرِكَ، فَإِنَّ الخَلْقَ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا

توكل أيها المريد على الله في أمورك، واسلب لـ الإرادة في شؤونك، واشتغل بذكره وتسبب في قربه حتى يصير ذكرك له غالبا على ذكرك لنفسك بسبب امتزاجه بلبك وسرك ودمك ولحمك. فإذا تحقق لك ذلك يكون دليلا على قربك من الله، حيث أجرى ذكره على لسانك، بل حتى برز من قلبك بدون تكلف منك. قال في الحكم العطائية: « أكرمك بكرامات ثلاثة: جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك ». وإذا لم تتوكل أيها المريد عليه وتغيب في ذكره عن ذكرك، وتسير على هذا المنوال بل استبدلت ذكره بذكر ما سواه كائنا من كان فإنك تهلك، لأن الخلق لا يغنوا عنك من الله شيئا، وكفي بك جهلا أن تتعلق بمن هو أحوج منك، أي شيء ينفعك الخلق وهم مخلوقون مثلك، وهل يستطيع يرفع عنك ما نزل بك من لم يستطيع أن يرفع عن نفسه ما نزل به (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) « الحج: 73 » (أموات غير أحياء) « النحل: 21 » قال بعضهم: « من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز، ومن شهدهم عين القدم فقد وصل». وقد قلت: توكلت على الإله في كل حالة الله وإياك والخلوق تركسن لفعله فإن الناس أموات كلا فها ترى الله عاجز ومضطرب فقير في نفسه

ثم قال رضي الله عنه:

العَبْدُ مَنِ انْقَطَعَتْ آمَالُهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَوْلاًهُ

وكيف لا تنقطع آماله مما سوى الله وقد انعدمت الأشياء في نظره، فهو لا يرى للخلق ثباتا حتى يحصل له الالتفات، فلهذا انقطع أمله واجتمعت همته على الله فلا يؤمل سواه، ولا يرجى عداه، بل الكل يشتاق إليه ويرضاه، فهذا هو العبد إلى الله، وما سواه رق لغيره. فكل من كان أمله في شيء، فذلك حظه من مولاه، ومن انقطع أمله من كل شيء، فلا جرم يتولاه الله وهو يتولى الصالحين.

ثم قال رضي الله عنه:

هِمَمُ العَارِفِينَ لاَ تَسْمُو لِغَيْرِ مَعْرُوفِهِمْ

وكيف تسمو لغيره، والغير عندهم مفقود، أم كيف تتشوف لسواه وكل ما تهواه في ذاته موجود، فكل ما تهوى العشاق موجود في ذات الخلاق.

« ففي وجه من تهوى الفرائض والنفل »

ثم قال رضى الله عنه:

هِمَمُ العَارِفِينَ لا زَالَتْ عَاكِفَةً عَلَى مَوْلاَهَا

وكيف لا تعكف على مولاها وقد عدمت الغير وفرغت من كل شيء، ولم يبق لها أدنى شيء، حطت رحالها في حضرته وعكفت عن مشاهدته، ليس لقلوبهم أدنى التفات، وإن التفتت و جدوا لسان المو جودات قائلا: (فأينما تولوا فثم وجه الله) « البقرة: 115 » وفي ذلك قالوا:

منذ وصلوا ما رجعوا، فهم قوم اصطنعهم الحق لنفسه، وكيف يمكن أن تعكف همتهم على غيره. «كل ميسر لما خلق له». ترى العارفين مع الخلق في معاملتهم ومجالستهم ومحادثتهم كأنك تحسب أنهم مع الخلق، كلا إنما هم مع الحق، فكل يرى حسب نظره. (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في نظره. (تسقى بماء واحد واختلفت المشاهد. والعارفون لم الأكل) «الرعد: 4» المشهود واحد واختلفت المشاهد. والعارفون لم تزل همتهم عاكفة على الله في كل وقت وحال، وأنت لا تدري كيف كان عكوفهم على الحق، كان كما كان عكوفك أنت مع الخلق. قال مولانا عبد القادر الجيلى رضي الله عنه:

فـــؤادي عنــد حبيبي مقم الله يناجيـه وعنــد الي الي عنــد حبيبي مقم الله يناجيـه وعنــد الله الي كان عنه يتكلم مع سيدنا جبرائيل والناس تظن أنه يتكلم مع

دحية الكلبي. فكان دحية عند من نظره دحية لا عند من عرفه جبرائيل. ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

وها دحية وافى الأمين نبينا ﴿ بصورت في بدا وحي النبؤة أجبريل قل لي كان دحية إذ بدا ﴿ لمهدى الهدى في هيئة بشرية وفي علمه عن حاضريه نرية ﴿ بماهية المرئي مسن غير مرية يرى ملكا يدوي إليه وغيره ﴿ يرى رجلا يدعى إليه بصحبة

وهذا المعنى خارج عن العقل لا يطلب فيه الدليل.

فم وراء العقسل علم يدق عسن الله مدارك غايسة العقول السليمة

ظاهر ولكن لا يدرك إلا بعد صفاء السرائر، وافتتاح البصائر وفناء الأشياء باطنا وظاهرا، كما قال شيخ مشايخنا سيدي أبو عزة المهاجى رضى الله عنه:

ولم يدركها ذو العقل إلا إذا فني الما عن الأشياء كلها يراها تشعشع

ثم قال رضي الله عنه:

العَبْدُ يَيْأًسُ مِنَ الْفَرَحِ إِلاًّ مِنْ مَوْلاَهُ

آي المتحقق بحقيقة العبودية، فهذا هو العبد لله حقيقة، فليس له فرح إلا بالله، فهو آيس من أن يفرح بغيره لعدم الغير في نظره، وهذا هو الفاني عن الكل، فلا يمكن له أن يفرح بغيره. قيل: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (يا داود قل للصديقين بي فليفرحوا، و بذكري فليتنعموا) ولبعضهم: أجل أجلى أرضي انقضاه صيانة لله ولا وصل إن صحت لحبك نسبق

وإن لم أفر حقا إليك بنسبة ١ لعرتها حسبي انتحاراً لتهمتي

قيل: إن عتبة الغلام دخل في بعض الأيام على رابعة العدوية رضي الله عنها، وعليه قميص جديد وهو يتبختر في مشيه بخلاف ما سبق من عادته، فقالت له: يا عتبة ما هذا التيه والعجب الذي لم أره في شمائلك قبل اليوم؟ فقال: يا رابعة ومن أولى بهذا التيه مني، وقد أصبح أي مولى وأصبحت له عبداً.

قــوم تخللهم زهــو بسيـده الله والعبد يزهو على مقدار مولاه تاهوا المؤيته على مقدار مولاه تاهوا وقيل برؤيته في حسن ما تاهوا وقيل: إن الصوفية اتخذوا الرقص من هذا القبيل كما ذكره ولي الله سيدي محمد بن عبد الله:

فغن يا صوفي وارقص في أمن ☆ واشطح لقد وصفت بالدلال أنت محبوب الحضرة دون مين ☆ ومرغـوب لهـا فلا تبـالي

وقيل: إن بعض الفقهاء كان ينكر على صوفي في رقصه، فدخل الصوفي على الفقيه ذات يوم فوجده يرقص في بيته، فقال له الصوفي: ما هذا الرقص؟ فقال له: إني وجدت بعض النصوص كنت ضللتها منذ أيام، فلما وقعت بيدي لم أبال حتى رقصت فرحا. فقال له الصوفي: فوا عجبا لمن يرقص إذا وجد شيئا يمكن بدله وذلك نصوص، وقد دونت مثلها دواوين، وينكر على من وجد الحق وتعرف له، وأصبح عنه راضيا إذا رقص.

أما تنظر الطير المقفص يا فق الله إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى المرب المعنى المنفى الحس والمعنى المنفريد ما بفسؤاده المنفطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقا الله فهتز أرباب العقسول إذا غنى

كـذلك أرواح الحبين يـا فتى الم تهززها الاشواق للعالم الأسنى أنلزمها بالصبر وهي مشوقة الله وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى فهذا حال الواصل، وكذلك المستشرف ييأس من الفرح إلا من مولاه لحقارة الأشياء في نظره، وإنها عرض زائل، فهو لا يفرح إلا بالباقي (فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) « يونس: 58 ».

الفصل العاشر في الفقر وحقيقته وفضائله

قال رضي الله عنه:

الفَقْسِرُ فَخَسِرٌ

الفقر فخر العارفين، وكيف لا وقد افتخر به سيد المرسلين واتصف به وانتمى إليه، وقد كان يقول: (الفقر فخري) يا له من نبي كريم بالمؤمنين رءوف رحيم، وما أحسن ما قيل في مدحه: وليس يدرك أدنى وصفه بشر ثم أيقطع الأرض ساع وهو مكبول كل البلاغة عي في مناقبه ثم إذا تفكرت والتيسير تقليل لو أجمع الخلق أن يحصوا مناقبه ثم أعيتهم جملة منها وتفصيل عذراً إليك رسول الله من كلمي ثم إن الكريم لديه العند مقبول ولا تخفى على العاقل سيرته وسيرة أصحابه ومن انتمى إليهم إلى يومنا هذا، ولو لم يكن الفقر فخرهم لما جعلوه علما على المنتسب

إليهم بمجرد الانخراط في سلكهم يلقبونه بالفقير، ولو كان من أغنى الأغنياء. وهل هذا إلا افتخار الفقراء، وهو أمان على التوحيد والناس فيه مراتب، صابر ومتلذذ، والفرق واضح، والكل يمدحه حسب ما كشف له عن فضائله. كان يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: «لا شيء أزين للعلماء من الفقر والقناعة والرضى بهما». وقال أيضا: «لا عيب للعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه». وكان يقول: «طلب الفضول الدنيا عاقب الله بها أهل التوحيد». وما أحسن ما قيل:

النفس تابى أن تكون فقيرة الهم والفقر خير من غنى يطغيها فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت الهم المجميع ما في الأرض لا يكفيها

وقال غيره:

تمتع بما يكفيك واستعمل الرضى الله فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي فليس الغنى عن كثرة المال إنما الله يكون الغنى والفقر من قبل النفس

قلت:

لوكانت النفس تعلم افي الفقر من شرف الله خنت إليه حنين الطير للوكر قال في : (ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له خلفة يلبسها، ورجل لم ينصب على مستوقده قِدْرَيْنِ، ورجل طلب شرابه فلم يقل له أيهما تريد). اه

وروي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: (لأن أقع من فوق قصر فأنحطم أحب إلى من مجالسة الأغنياء، لأني سمعت رسول الله علي يقول: إياكم ومجالسة الموتى، قيل:

يا رسول الله ومن الموتى؟ قال: الأغنياء).

فإن وقع صدق هذا الحديث في قلبك، وعرفت أن الفقر نور، وأن الغنى ضده فهو دونه في الرتبة، وإن كان محموداً من وجوه، فكيف لا يكون الفقر فخر العارفين. قال في الحكم العطائية: «إن أردت ورود المواهب عليك، فصحح الفقر والفاقه لديك». (إنما الصدقات للفقراء) «التوبة: 60» ومن افتخارهم بالفقر ما يحكى عن عطاء السلمي – رضي الله عنه – أنه بقي سبعة أيام لم يذق شيئا من الطعام، فسر قلبه بذلك غاية السرور وقال: «يا رب إن لم تطعمني ثلاثة أيام أخر لأصلين لك ألف ركعة».

كان عمر بن الخطاب مرضي الله عنه من غاية الزهد، وأن قميصه كان فيه أربع رقعات، ومن افتخاره بالفقر: أنه أبطأ يوما عن الخروج لصلاة الجمعة وهو خليفة، وعندما خرج اعتذر للناس وقال إنما حبسني عنكم ثوبي هذا كان يغسل وليس عندي غيره. وقيل: إنه كان يبرد في الشتاء حتى ترعد مفاصله، فقيل له: ألا تأخذ من بيت مال المسلمين كساء فإنه أوسع، فقال: لا أنقص للمسلمين من بيت مالهم شيئاً.

وقيل: إن فتحاً الموصلي - رضي الله عنه - دخل إلى بيته ليلة فلم يجد فيها أكلاً ولا شرابا، ولا حطبا، ولا سراجا، فأخذ يحمد الله عز وجل ويقول: « إلاهي لأي سبب وبأي وسيلة استحققت ذلك حتى عاملتني بما عاملت به أوليائك».

الفقر منوط بالولاية في الغالب، وقد كان أغلبهم يتسبب فيه. ومن نعتهم لبس المرقعة وترك الكسب، وغير ذلك مما يقتضيه. كان الإمام على – كرم الله وجهه – يرفع قميصه ويقول: « إن لبس

المرقع يخشع القلب » وقد كانوا يتسببون فيما يصلح بواطنهم، أعني هو وصحابة رسول الله في. ومن قوله رضوان الله عليه: حقيق بالتواضع من يموت الله ويكني المرء من دنياه قوت الما للمرء يصبح ذا هموم الله وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب الله إلى قسوم كلامهم السكوت ومن النصائح النبوية قوله في: (أيها الناس اذكروا هادم اللذات، فإنكم إذا ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم، وإن ذكرتموه في غنى بغضه إليكم، إن المنايا قاطعات الآمال، وألليالي مدنيات الأجال، وأن العبد بين يومين: يوم مضى أحصي فيه عمله فختم عليه، ويوم قد بقى لا يدري لعله لا يصل إليه، وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى يصل إليه، وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف، وقلة غنى ما خلف، أيها الناس إن في الزهد القناعة لغنى، وإن في الاقتصاد لبلغة، وإن في الزهد الراحة، وإن لكل عمل جزاء، وكل آت قريب).

ثم قال رضى الله عنه:

الفَقْرُ نُورٌ مَا دُمْتَ تَسْتُرُهُ فَإِذَا أَظْهَرْتَهُ ذَهَبَ نُورُهُ قَالِمًا أَظْهَرْتَهُ ذَهَبَ نُورُهُ قللت:

الفقس نسور يضيء على الفتى الله وهو له عن ما دام مكتوما ومن أفشاه المخلق باء بضده الله وكان له ذلا ووصفا مذموما الفقر فخر العارفين، وعز الواصلين، وسنة المريدين، وهو نور

لصاحبه ما دام يستره عن الخلق، فإذا أظهره ذهب نوره وانكشف شعاعه، وصار مذلة وإهانة بعد أن كان عزا وإعانة بسبب إظهاره، وما أظهره إلا ليستشرف الناس عليه ليتوصل لغرض من الأغراض التي لا تزيد له في رزقه إلا ضيق الحال وتعسر المنوال، والإياس عما في أيدي الناس غني، مع وجود الفقر. وقد مدح الله عز وجل من قطع نظره عن الخلق وعن الشكاية لهم بقوله: (يحسبهم من قطع نظره عن الخلق وعن الشكاية لهم بقوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) «البقرة: 273 » لاكتفائهم بقسمتهم من الله (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) «الزخرف: 32 » فصار الفقر لهم نوراً يمشون به في الناس.

ثم قال رضي الله عنه:

الفَقْرُ أَمَانٌ عَلَى التَّوْجِيدِ، وَدَلَالَةٌ عَلَى التَفْرِيدِ، الفَقْرُ أَنْ لاَ تَشْهَدَ عَيناً سِوَاهُ

هذا بيان للفقر الخاص، وليس المراد به فراغ اليد من الدنيا، إنما هو فراغ القلب مما سوى الرب، فهذا هو الفقير إلى الله من كل الوجوه المضطر إليه، ومن أجل هذا كان أماناً على التوحيد، ودلالة على التفريد لما فسره المصنف - رضي الله عنه - بقوله: الفقر أن لا تشهد عينا سواه. وقد يتحقق العارف بفقره إلى الله ويبالغ في التحقيق إلى أن يصل إلى غاية يلزمه أن يقوم بوجود الحق لافتقاره في الوجود، لأن العبد في أصله لا شيء. فلهذا لما يضع العارف معيار التحقيق، ويبالغ في التدقيق ينشأ له من ذلك أن العبد عدم معيار التحقيق، ويبالغ في التدقيق ينشأ له من ذلك أن العبد عدم

محض، وأن الحق فرد لا وجود يضاهيه، ولا ضد فيلزمه الرجوع إلى الحقيقة وكف البصر عن الخليقة، وإذا لزمه الرجوع إلى الوجود والتمييز بين عابد ومعبود، فلا يلزمه أن يثبت وجوداً زائداً على الوجود. ولهذا يقال: الحق مستبد والوجود مستمد والمادة من عين الوجود، ولو انقطعت المادة لانهدم الوجود. فتحصل من هذا وجود العبد وما اتصف به ليس له فيه إلا مجرد النسبة. فمن تحقق بهذا المعنى فلا يجد عينا سواه، ولا وجود معه، فيلزمه أن يشاهده في كل شيء، وإذا عرفه في كل شيء فهل يفتقر إلى شيء دونه؟ كلا! فكان فقره إلى الله لازما، فهذا هو منتهى فقر القوم فيما هم عليه. (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) «النور: 32».

ثم قال رضي الله عنه:

أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ مَنْ أَبْدَلَهُ الحَقُّ حَقِيقَةً مِنْ حَقَائِقِهِ

الحق عز وجل هو حقيقة الوجود لا محالة، ولولا ظهوره في المكونات لما وقع عليها البصر لأن الأشياء من ذواتها العدم المحض، والبصر لا يتعلق بالمفقود. إياك يا أخي أن يقع بصرك على الموجودات فتتوهم أنه وقع على وجودها لذاتها، وذا محال، إنما وقع على وجود موجودها الذي هو معار إليها، خلقها ثم ظهر فيها. قدر الحق تبارك وتعالى الأشياء في سابق علمه، ثم أفرغ عليها من وجوده. (الله نور السموات والأرض) «النور: 35» أو تقول: (له الكبرياء في السموات والأرض) «الجاثية: 37». يا عجبا كيف تثبت الأرض والسماء مع وجود العظمة. قال في

الحكم العطائية: «كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحدوث مع من له وصف القدم».

وحاصل الأمر أن الحق تبارك وتعالى هو حقيقة الوجود كما تقدم لعدم حقيقة تضاهى حقيقته، وقد اتفقت مقالة العارفين بأن ما سوى الله تعالى عدم محض من حيث ذاته، لا يوصف بو جود مع الله سبحانه وتعالى، إذ لو وصف به لكان ذلك شركاً واثنينية، وهو مناقض لإخلاص التوحيد قال: (كل شيء هالك إلا وجهه) « القصص: 88 » أي ليس هنالك إلا وجود الله (فأينما تولوا فثم وجه الله) «البقرة: 115 » يا من حجبت بأينما ألا ترفع بصرك إلى قوله: (ثم وجه الله) ما على هذا البيان من مزيد. (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) « فصلت : 53 » الحق أحق أن يتبع ، فاتبعه حيث و جدته لعله يبدو لك ويظهر لك حق من هذه الحقيقة، فتكون حينئذ أغنى الأغنياء، لقول المصنف: أغنى الأغنياء إلى آخره، أي من كشف له عن حقيقة ما تقدم، وإلا فالحق تبارك وتعالى متبرع بهذه الحقيقة على كل أفراد العالم. والإنسان من جنسه بل هو سلطان العالم وخليفة الحق في خلقه.

قال مولانا عبد القادر الجيلاني – رضي الله عنه – في غوثيته: قال الحق تبارك وتعالى: (يا غوث الأعظم، ما ظهرت في شيء مثل ظهوري في الإنسان، ولو عرف الإنسان منزلته عندي لقال في كل نفس (لمن الملك اليوم) «غافر: 16»). لأن الحق تبارك وتعالى وإن كان هو ظاهرا في الأشياء بتجلياته وعموم صفاته على اختلافها، فقد ظهر في الإنسان ظهوراً لا خفاء فيه أي بالربوبية،

أو تقول بالذات المستحقة للألوهية. قال في: (خلق الله آدم على صورة الرحمٰن) خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وظهر فيه بنفسه، وأمر الملائكة بالسجود إليه، وخلفه في خلقه، وجعله في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، وله حظ من الجبروت من حيث سره، فقد اجتمع فيه الوجود بأسره، فكانت نسبته بين ملكه وملكوته وهي المسماة بالإنسان، والنسبة التي بين الملكوت والجبروت هي المسماة بخليفة الرحمٰن، فكان من حيث ظاهره والجبروت هي المسماة بخليفة الرحمٰن، فكان من حيث ظاهره نقطة من طين، ومن حيث باطنه خليفة رب العالمين.

فحقيقة الإنسان أعظم حقائق الوجود، إلا أنها خافية لا تدركها الأبصار، ولا تحيط بها الأفكار. فمن أبدله الحق حقيقة من هذه الحقيقة وكشف له عليها، فذلك قربه منه المخبر عنه في قوله عز من قائل: (لا زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...) إلى آخر الحديث.

فكفى بهذه المحبة حتى أبدله حقيقة من حقه، فكيف لا يكون أغنى الأغنياء. ولا تقل يا أخي كيف تكون صيرورة الحق سمعاً وبصراً لهذا العبد، فالإيمان بهذا الحديث واجب، والتعبير عنه قبل الوصول إليه حرام:

لا زلت أقرب منه حتى صاري الله الله الله وإذا بطشت فلا يزال مساعدي فاإذا رأيت فلا أرى إلا به الله وإذا بطشت فلا يزال مساعدي إن شئت شاء وإن أمرت فأمره الله ما شاء يصنع حاسدي ومعاندي وحاصل الأمر إن الغنى هو الغنى بالله، ومن لم يستغن به وبمعرفته فهو شقي، لقوله و (من لم تغنه معرفة الله فذلك هو الشقي)، وكيف لا يستغنى بمعرفته، ويكتفي بمشاهدته،

ويتلذذ بمناجاته! وهل بقي على هذا الغنى من مزيد حيث صار الكل طوع يديه، والناس محتاجون إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء، لما منحه الله تبارك وتعالى وأبدله حقيقة من حقه، فكيف لا يتيه بحقيقته ويستغنى بحظه من الله. (فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) «يونس: 58».

صرت غنيا بالدره المائق التا على الناس تيه الملوك ومن ذا الني نال مكاني الله في الخلق من مالك أو من مملوك وقال غيره:

فيا سكرة منها ولو عمر ساعة الله ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم وقال الأمير عبد القادر – قدس الله روحه – :

فقل لملوك الأرض أنم وشأنكم المنط فقسمتكم ضيرى وقسمتنا كثر خذ الدنيا والأخرى أبغيهما معا المعادد وهات لنا كأسا فهذا لنا وفر

ثم قال رضي الله عنه:

أَفْقَرُ الفَقَرَاءِ مَنْ سُتِرَ الحَقُّ عَنْهُ

لا فقر يضاهي فقر من ستر الحق عنه مع شدة ظهوره، وعظم نوره. (يهدي الله لنوره من يشاء) «النور: 33» (ومن يضلل الله فماله من هاد) «الرعد: 33» فيا حسرته ويا بعده عن الحق مع قربه

منه، خاب سعيه، وضاع عمره في البطالة ولم ينزعج مما هو عليه. روي أن أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي أهل النار في النار، وذلك إذا ستر الحق عنهم، يا من فنيت عمرك في الطريق ولم تحصل على شيء من غوامض التحقيق، ألا تنزعج مما أنت عليه، فمثلك كفاقد الماء وهو على شاطيء النهر، فمن لم يحصل على شيء من علم القوم فهو مسكين ذو متربة، ولو حاز من المال ما حازته الفراعنة:

مسكين ما ذاق طع العشق مذ بدا الله فداك من جملة الأنعام سارح مسكين الجاهل المغتر يحسب أنه على شيء مفتخراً بما لا بقاء له. فالمفتخر بغير الحق مغرور:

فلا غبن في الدنيا ولا من رزيَّةٍ ﴿ سوى رجل عن نيلها حظه وزر ولا حشر في الدنيا ولا هو خاسر ﴿ سوى واله والكف من كأسها صفر

الجاهل الغافل عن الحق لا يرى أكثر مما هو عليه، فهمته لا تتجاوز سقف بيته. فكان حظه من ربه كحظ المعرفة من قلبه. (الحق ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه).

الفقر فقر الفؤاد الخالي من اللقا الله والغني بغير الحق في غاية الفقر

الفصل الحادي عشر في الزهد والقناعة

ثم قال رضي الله عنه:

الزُّهْدُ عَافِيَةً

الناس في طلب العافية مصطلحون، ولن تتمحض هذه المسألة في الغالب، لأنها موقوفة على الزهد، والبلية مقرونة بعدمه؛ الزهد عافية في الظاهر والباطن. ولا تحسبن العافية تنافي مواقع القدر، كلاً، وإنما هي كناية عن تخفيف أثقال البلايا. ولو كانت العافية تنافي ما سبق به القدر، لما وقع بأسلافنا ما وقع. وقد سألها سيدنا عمر، ومات مطعونا، وسألها سيدنا عثمان، ومات مذبوحا. وسألها سيدنا علي، ومات مقتولا. مع أنهم مجابوا الدعوة، نعم، قد أجيبت دعوتهم فقواهم الله على حمل ما نزل بهم حتى لا يؤثر ذلك في بواطنهم. وقد بلغك كيف كان ثباتهم وتلقيهم لسهام القدر بأنواع القبول، والمعين لهم على ذلك زهدهم في الدنيا، لما قيل: «من زهد في الدنيا، لما قيل: «من

وما عظمت البلية إلى على من لم يكن له أدنى زهد في الدنيا. وحاصل الأمر إن تخلي القلب من حب الدنيا هو العافية نفسها. وإن كان مُعَافًى من حب الدنيا، فالغالب لا تؤثر فيه البلية، وقد شاهدنا من خرج من الدنيا بقلبه كيف يتلذذ بالبلية ويذكرها أنها هي عين العافية. ومن لم يصل إلى ما ذكرنا يتألم من أدنى شيء أصابه. وفي هذا المعنى قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: «العارف بالله هذا المعنى قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: «العارف بالله

يحمل الوجود من عرشه إلى فرشه على شفر من أشفار عينه، والمتباعد عن الله، إذا تعلقت بجناحه بعوضة ضج منها ». وكان يقول في مجالسه: يا غلام أنت تدعى معرفة الله، وإذا قرصك برغوث قامت قيامتك. وكل ذلك من محبة الدنيا، أعاذنا الله من شرها. أيا المرء إن دنياك بحر ﴿ موجه طافح فلا تأمننها وسبيل النجاة فيها منير ﴿ وهو أخذ الكفاف والقوت منها

ثم قال رضى الله عنه:

الإيساسُ رَاحَدةٌ، وَالقَنَاعَةُ غِنِّي

الإياس والقناعة من نعم الحق عز وجل على عباده المخلصين، فمن حصل عليهما كان في راحة والناس في تعب. ليس الغنيُّ من جمع المال، إنما هو من أفقر الفقراء، لو كشفت على اللهيب الموقود في باطنه، وتشوفه، وطمعه لأشفقت من حاله، فتعرف حينئذ أن الغنيُّ من كانت القناعة من نعته، والإياس من وصفه، قد عاش والله وتلذذ وتنعم بنعمة قليلة الوجود، والناس في غفلة، حتى لو سألته وقلت له: ما تحتاج؟ لأجابك بعدم الاحتياج إلى شيء. بل لو سأله مولاه لأجاب بما أجابك. وأي غنى أعظم من هذا:

إن الغنى غنى النفس عما تشتهي الله وفقرها تشوفها إلى الفضول ولعضهم رحمة الله عليه:

إن قيل لي يا عاري أسألن ما تريد المجتلال قلت الرضى يا باري عسى نموت شهيد سألت شيخنا سيدي محمد البوزيدي - رحمة الله عليه - عن

البركة ما هي؟ فقال لي: هي القناعة، لأنها كنز لا يفنى، فمن كان له نصيب منها، كان لا يحتاج إلى أحد. وكان له – رضي الله عنه – حظ وافر منها، ومن العجب أنه لم يذكر لنا احتياجاً مدة اجتماعنا معه، وكنا إذا ناولناه بعض الأطعمة أو الأشربة حسب الزمان، يقول: كنا عند سيدي «محمد بن قدور» – رضي الله عنه – في بعض الأيام نأكل الحشيش ونشرب الماء من عين زورة ونفترش الحلفاء، وكان الفقراء يسمونها بالسندس الأخضر، ونسكن الغيران، وكان إذا بعثنا الشيخ – رحمة الله عليه – لنأتي بنبات الأرض للمعاش، أنا ومن معي من الفقراء، فيأخذ الفقراء في تخيير النبات الذي يناسب الطبخ، وكنت أنا آخذ ما يحاذيني بدون أن أتشوف لما وراء ذلك، فقال الشيخ: دعوا البوزيدي هو ناقة الله يأكل في أرض الله. وكنا في الشيخ: دعوا البوزيدي هو ناقة الله يأكل في أرض الله. وكنا في راحة وقناعة لم توجد لذتها. فانظر يا أخي وقس راحة هؤلاء مع راحة المتعوبين. فالراحة كل الراحة في القناعة:

هي القناعة فالزمها تعش ملكا الله لله يكن منك إلا راحة البدن وأنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها الله هل راح منها بغير القطن والكفن

وفي الحديث: (ما من يوم طلعت فيه شمس، إلا وملكان يناديان. يسمعهما خلق الله إلا الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى) وقال بعضهم: «صاحب القناعة ومالك الدنيا غير متساويين، بل صاحب القناعة أقل حزناً، وأطيب نفساً، وأقر عيناً».

قيل: إن بعض الملوك كان يترقب من قصره وإذا بفقير أسفل القصر يلتقط من المزابل ما يقتات به، فوجد قطعة من خبز فأخذها

وأتى بها إلى عين من الماء كانت في جانب القصر، فغسلها ثم أكل منها وشرب من ذلك الماء، وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بالشكر، ثم توضأ وصلى ما وجب عليه، ثم افترش ثوبه في ظل القصر ونام ما شاء الله، والملك يتفكر في حاله، فلما أفّاق من نومه، أمر الملك بإحضاره، فلما أحضروه سأله: ألك احتياج إلى شيء حتى أكفيك مؤنته ؟ فأجابه: إني لا أحتاج، فقال له الملك: وكيف ذلك ؟ قال: كنت جائعا، فأكلت وشربت ونمت وأنا الآن مستريح، فقال الملك: والله ما توصلت أنا لما حصلت عليه أنت، فإني ما استرحت ولا قنعت منذ خلقت، ثم خلع الملك وانفرد لله عز وجل، ولبعضهم رضى الله عنه:

قناعــة المرء بمــا عنــده الله ملكة مــا مثلهــا الملكــة فارضوا بمـا قـد جـاء عفوا ولا الله تلقــوا بأيــديكم إلى التهلكــة نتحصل من هذا أن الغنى هو عدم التشوف، ورفع الهمة عن الكل، والفقر هو بعكسه. وللإمام النووي في هذا المعنى: وجـدت القناعــة أصـل الغنى الله فصرت بأذيالهـــا متمســك

وجدد القناعية اصبل العلى الم العلى الم المنهسيات منهسيك في الناي المنها المنهسيك وعشست غنيسا بالا دره الم أم على الناس شبسه الملك

قال بعض العارفين: خرجنا من المدينة حجاجاً، فلما كنا بالزاوية نزلنا فوقف بنا رجل عليه ثياب رثة، وله هيبة وصورة حسنة ومروءة، فقال: من يبغي خداماً، من يبغي سقاة ؟ فقلت: دونك هذه القربة، فأخذها ثم وضعها وهو كالمسرور ضاحكاً، ثم قال: ألكم غيرها؟ قلنا لا، فأطعمناه قرصاً بارداً، فأخذه وحمد الله سبحانه

وشكره، ثم اعتزل وقعد يأكل أكل الجائع، فأدركتني عليه شفقة وقمت إليه بطعام طيب كان معنا، وأكثرت له منه، فقلت له: قد علمت أنه لا يقع القرص منك موقع الاستحسان، فدونك هذا الطعام، فنظر في وجهي وتبسم وقال: يا عبد الله، إنما هي فورة جوع، فلا أبالي بأي شيء أردُّهَا عني. فرجعت عنه. فقال لي رجل إلى جانبي: أتعرفه؟ قلت لا، قال: إنه رجل من بني هاشم من نسل العباس بن عبد المطلب، فذهبت إليه وطلبت منه أن يقدم عندي لرحلي، فجازاني خيراً وقال لي: لو أردت هذا لكان لي ميعاد، ثم آنس إلى وجعل يحدثني وقال لي: أنا رجل من ولد العباس كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كبرٍ شديد وتجبر، وإنى أمرت خداما لي أن يحشوا لي فرشا من حرير ووسادة بوردٍ كثير، فبينما أنا نائم إذا بقماع ورد قد غفلت عنه الخادمة، فقمت إليها وأوجعتها ضربا، ثم عدت إلى مضجعي ونمت، فأتاني آت في منامي في صورة فظيعة فهزني وقال لي: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك، ثم أنشأ يقول: يا خـذ أنك إن توسـد لينـا ۞ وسدت بعد الموت صم الجنـدل

فهد لنفسك صالحاً تسعد به الله فلتندمن عداً إذا لم تفعسل

قال: فانتبهت فزعاً فخرجت من ساعتي إلى ربي هاربا. فهذا خبري. فهذا حال من أثرت فيه الموعظة، و إلا قد يرى الغنى الجاهل المثبور من يزهده في الدنيا بأجمعها ولا يبالي (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) « المطففين : 14 » فلو تأمل الإنسان فيما وراء ذلك لأخذ من الدنيا ما يكفيه. وقد انقضت الأيام. ولله در القائل:

وزهرة الدنيسا وإن ينعست الم فإنهسا تسقى بمساء السزوال

« الطَّمَعُ فِي الخَلْقِ شَكُّ فِي الخَالِقِ»

لا يطمع في الخلق إلا محجوب، ولا يشك في الخالق إلا مسلوب. سئل النبي عن القناعة فقال: (هي الإياس مما في أيدي الناس، وإياكم والطمع، فإنه الفقر الحاضر) وقال أيضا: (عز من قنع وذل من طمع) وقال بعضهم: «لو سئل الطمع من أبوك؟ لقال الشك في الخالق».

وللإمام الشافعي رضي الله عنه:

أمت مطامعي فأرحت نفسي المنفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا الله فني إحيائه عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد الله علته مهانة وعلاه هون وقال غيره:

لا تخضعت تخليوق على طمع الله في الدين والمترزق الله الله عن الناف والنيون واستغن بالله عن دنيا الملوك كا الله استغنى الملوك بدنياه عن الدين وقيل إن الإمام علياً - كرم الله وجهه - دخل إلى مسجد البصرة فوجد الحسن البصري في مجلسه فقال له: يا فتى إن جاوبتني على مسألتين أقررتك على ما أنت عليه، وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك. فقال: على ما في علمي يا أمير المؤمنين. فقال له: ما صلاح الدين؟ قال: الورع. فقال له: وما فساد الدين؟ قال: الطمع. فشكره على ذلك وأوصى بتعظيمه.

الطمع هو الفقر اللازم والإحتياج الكلي المقرون بالهوان.

والخلق ليس لهم ما يكفيهم، فكيف أنت تحتاج إليهم وتطمع فيما في أيديهم. فلو فتشتهم وسألتهم عما احتجب عنك من سرائرهم لو جدتهم أحوج منك. ما أحوجك للخلق إلا عدم ثقتك بالخالق. فقسمتك من رزقك لا تفوتك، وقد قام به غيرك، فلا تتهمه في قسمته لك، فإنه أولى بك من نفسك، فإذا كنت من عياله، كيف تحتاج إلى غيره. قلت:

أيا فقير الحال تطمع في مثلك الله فصرت لجهلك فقيراً إلى الفقسر

فالحق سبحانه وتعالى ينفق على كل أحد حسب ما يستحقه إليه من حيث الحكمة. فرغ ربك من أربع: من خلق، وخلق، ورزق، وأجل. لا يكون تشوفك اللاحق سببا في عطائه السابق، (لا تبديل لخلق الله). أسكن تحت رضاه، وخذ ما أتاك، وكن من الشاكرين، وإن لم يأتك فكن من الصابرين، فإن منع الحق أحسن من عطاء الخلق. الخلق ليس لهم من الرزق إلا مجرد النسبة، أتطلبهم أن يعطوك ما ليس لهم. فكن يا أخى واثقا بالله، وارض بما قدره وارتضاه، وانظر لما دونك تسترح، وأشفق من نفسك ساعة وقد أتى الرحيل، فتأتى الراحة الأبدية والمنة الدائمة تدخل (جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) « الناشية: 10 » ذلك وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وعد الله بذلك من صبر من الفقراء الصالحين أن يدخلوها قبل الأغنياء الشاكرين. قال على: (ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له خلفة يلبسها، ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين، ورجل طلب شرابه فلم يقل له أيهما تريد).

المؤمن لا يخلو في الدنيا من تعب لأنها دار عذاب وعسر ونصب. وكيف يتخلص من ذلك وقد قال في: (الدنيا سجن المؤمن). الإيمان مقرون بالمحن. قال في الحكم العطائية «لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما برزت إلا موجب وصفها ومستحق نعتها».

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ اشْتَغَلَ بِالدُّنْيَا ابْتُلِيَ بِالذَّلِ فِيهَا

أي من اشتغل بالدنيا اشتغالاً كلياً حتى أدبر عن الأخره ابتلي بالذل فيها، لأنه صار مملوكاً لها، مقهوراً في حياطتها بل أسيرها. وقد قيل: إن عبد الدنيا أسير. وكفى بالأسير ذلاً، فهو تعيس السيرة، مطموس البصيرة. قال في: (تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم) حيث كانت همته لا تخرج عن الدرهم، وكلما انحط للدينار إلا وازداد في الانحطاط حتى تجد أن من ابتلي بمحبة الدنيا وجمع الأعراض الزائلة، لو قيل له: إن في جمع القاذورات فائدة غزيرة لصار يجمع في ذلك بدون أن يبالي بشيء، فهو يقصد الدرهم حيث وجده بقطع النظر عن كل عارض خير أو غير.

فالدنيا في نظر العارفين الذين تجافوا عن زينتها أقذر من القاذروات وأخبث من الخبائث. وكفى بما وصفها به في: (الدنيا جيفة وطلابها كلاب) ومن حيث أنها جيفة لا يحل لمن اطلع على عورتها أن يَدَّخِر أكثر مما يحتاج إليه في ذلك الوقت، لأن الميتة تؤكل عند الاضطرار (فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه) « البقرة: 173 » عند الاضطرار (فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه) « البقرة: 173 »

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - في مقالته الخامسة من كتابه « فتوح الغيب » : « إذا رأيت الدنيا في يد أربابها بزينتها وأباطيلها ، وخدعها ، ومصائدها ، وسمومها القتالة مع لين من ظاهرها ، وضرورة باطنها ، وسرعة هلاكها ، وقتلها لمن مسها واغتر بها وغفل عن وبالها وغرورها بأهلها ، ونقض عهدها ، فكن كمن رأى إنسانا على الغائط بالبراز بادية سوءته وفائحة رائحته ، فإنك تغض بصرك عن سوءته ، وتسد أنفك من رائحته ونتنه » . فهكذا كن في الدنيا إذا رأيتها ، غض بصرك عن زينتها وسد أنفك عما يفوح من روائح شهواتها ولذاتها تنج منها ومن آفاتها ، ويصل إليك قسمك منها وأنت مهنى . قال الله تعالى لنبيه نه : (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى) «طه : 131 » اهد.

وكلام القوم في ذم الدنيا لا ينافي بعض الاشتغال، بل ينافي الاشتغال الكلي، وهو ميلان القلب وتعلقه بحبها والرغبة في جمعها. وأما السبب المطلوب لا يناقض وجود التوكل، بل مما يزيد عزّاً لصاحبه: (ولا تنس نصيبك من الدنيا) «القصص: 77». قلت: تسبب ولا تحسب إنك متسبب الله في السبب عن إذا رأيت المسبب

تسبب ولا محسب إنك متسبب الله في السبب عن إدا رايت المسبب فلا يشغلك عنه سبب وإن جرى الله فاتركه لغيرك ولله فساطلب

مَنْ تَزَيَّنَ بِزَائِلٍ فَهُوَ مَغْرُورٌ

كل ما سوى الله زائل لا محالة، خصوصا الدنيا وزخرفها لقوله وأصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل). ومن تزين بالباطل فهو مغرور، لأنه زائل (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) «الرعد: 17». وقد قيل: من أراد أن يتعزز بعز لا يفنى، فلا يعتز بعز يفنى. ومثل المتعزز بالزائل كمن رآى في منامه أنه قابض على دراهم وأفاق في أثر ذلك المنام فيصير ينظر في يديه فلا يجد شيئا، لأن الحالة التي كان عليها ليس لها وجود في الخارج، إنما هي اعتبار للمعتبرين، فكذلك المتزين بالدنيا من مال، وجاه، وصولة، ورئاسة وما أشبه فكذلك المتزين بالدنيا من مال، وجاه، وصولة، ورئاسة وما أشبه ذلك، إذا خرج إلى الآخرة يجد يده فارغة (إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) «الرعد: 14» فيرى الحالة التي كان عليها مجرد منام، لقوله في: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). أهل اليقظة، العارفون بالله لم يتزينوا بالزائل، إنما زينتهم العلم بالله والخشية منه. وقد قيل في مدحهم:

تاهوا عن الكون من و جدومن طرب الله في استقر بهم ربع و لا طلـــل ا تلههم زينــة الدنيــا وزخـرفهــا الله ولا حلــــل

فعلوا ذلك اقتداء بأسلافهم الصالحين والخلفاء الراشدين، حيث جفوا الدنيا وزخرفها، إنما أخذوا منها ما مستهم الحاجة إليه، لم يشتغلوا بها عن آخرتهم.

اطْرَحِ الدُّنْيَا عَلَى مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَاقْبِلُ عَلَى مَـوْلاَكَ عَلَى مَـوْلاَكَ

الناس في حب الدنيا سكاري وفي طلبها حياري (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى) «الحج: 2 » قد أخذت قلوبهم وأفئدتهم، بل سمعهم وأبصارهم. (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) « الأعراف : 198 » (صُمٌّ بُكُمٌّ عُمْيٌ فهم لا يعقلون) « البقرة : 17 » ما سواها ولا يلتفتون لما عداها، فارين من الله فرار الحمار من الأسد، (كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) «المدثر: 50» إذا خاطبتهم لا يسمعون، وإذا نصحتهم لا يستنصحون، يقولون لك سمعنا وهم لا يسمعون. فاطرح أيها المريد الصديق الدنيا على من اشتغل بها، واقبل على مولاك، فإن المجال رحب واسع، والميدان شاسع، ولا معارض لك إن طرحت الدنيا ولا مانع، فانفرد بهذه النصيحة واقبل على مولاك، فإن المقبلين على الله أقل من القليل، وقليل ما هم، فتكون عند الله عزيزا لقلة أمثالك في الإقبال على الله، حتى إذا وصلت وجاوزت ما جاوزت، وكنت مقبولا عند الله عز وجل، وكيف لا وقد طرحت الدنيا على أهلها وأقبلت على خالقها، فلا جرم أنه يجذبك إليه ويقتنيك لنفسه، وذلك من نعته، فقد قال في بعض كلامه: (من اشتاق إلى اشتقت إليه، ومن تقرب إلى تقربت إليه، وإني أولى بالعبد من نفسه).

تَرْكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا شَرُّ مِنْ أَخْذِهَا

أي من ترك الدنيا من أجل الدنيا ليتوصل بتركه لها أكثر مما تركه منها، فكان تركه شرًا من أخذه لها، أي أشد عقوبة عليه، لأنه جعل الزهد وسيلة في الرغبة، صير الطاعة معصية حيث جعل تركه لها سلما يتوصل به إلى غاية لا يصلها بغيره كانتشار الصيت، وتربية الجاه، وما أكنته طويته، فليته أخذ ولم يترك. ولهذا قال بعضهم: «احذر أيها المريد آفات الرد أكثر من أن تحذر آفات الأخذ». ولا تترك يا أخي شيئاً من دنياك حتى تعلم من نفسك أنها تريد به وجه الله وثواب الاخرة، وإلا تكن معاقبا على الترك أكثر من عقوبتك على الأخذ. فمهما فهمت من نفسك أنها تريد أن تترك شيئا لتنال ما أضعف منه، فأمسك ولا تتسبب في ذلك وفر منه فراراً كلياً، وارجع شه فيما سولت لك نفسك، واتبعها باللوم على قلة حيائها من الله. قال بعض العارفين: « لا ينبغي للمخلص أن يترك شيئاً يريد به ثواب الآخرة » لأن الله قال: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) « الأنعام: 160 ».

العارف يستحيي من الله أن يترك شيئا لكي ينال ما أضعف منه بل يريد أن يترك شيئاً لله لا يريد به جزاء ولا شكوراً. فانظر – بارك الله فيك – أحوال المخلصين، فإنهم لا يتركون الدنيا لأجل الآخرة، فكيف حال من يترك الدنيا للدنيا، فهل هذا إلا تاجر إن لم يكن فاجراً، فمثله كصاحب الربا، فكل يحتال بسيرته. إلا أن ترك الدنيا للدنيا أشد عقوبة من غيره لتستره بالدين، بخلاف صاحب الربا فهو متلبس بقلة الدين، لا يخفى حاله على الخلق، فكل يعلم حقيقته. إياك يا أخي وأكل الدنيا بالدين. فلا تستعمل عملا حتى تستحضر فيه نيتك وتخلص فيه كل الإخلاص لرب العالمين.

مَنْ كَانَ الأَخْذُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الإِخْرَاجِ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ

لا يَكُون الفقير فقيراً والمراد به الصوفي المنقطع إلى الله، إلا إذا كان عنده الأخذ والعطاء على حد سواء، وإلا فهو تاجر كما تقدم، لأن الأخذ فائدته لينفق به على نفسه ومن يعوله ومن أحوج منه، وبهذا رخص له في الأخذ. ومن كان الأخذ أحب إليه من العطاء فهو مُتَّهَم لجمع الدنيا ممن يأكل الدنيا بالدين، فهو أشر المنتسبين إلى الله. إياك أيها الفقير أن تركن للأخذ دون العطاء، فإن كنت تأخذ من الخلق، فلك أن تمد للخلق ولا تمنعهم حقهم، وإن كنت تزعم أنك تأخذ من الحق، والكلام يعود على المتجرد عن الأسباب، لا على أهل الحرف والتجارة، فذلك حكم أخر، فأخذهم موقوف على وجود الأسباب، لا يدخل فيها ذكرناه.

وانظر بارك الله فيك، وفي نسلك فيمن مضى من رجال الطريق وآثارهم، وبذلهم وإعطائهم وزهدهم في ملكهم فضلا مما يأخذونه من الناس، فهم ينفقونه على الناس. فانفق بارك الله فيك، ولا تشتغل بما تتركه لأبنائك، فذلك موكول لله عز وجل.

دخل بعض الفقراء على زوجته يستأذنها في الذهاب لبيت الله المعظم، وقال لها: نترك لك زاد سنة وأذني لي في الذهاب، فقالت: لا نرضى حتى تترك لي ما يكفيني طول حياتي، فقال لها: ذلك موكول لله عز وجل. فقالت: إن كنت تعلم ذلك، فلماذا لا تتوكل عليه فيما تركته في هذه السنة؟.

فانظر رحمك الله ما أزهد هذه المرأة مع ضعفها من كل الوجوه. فكيف بك أيها الرجل الذي وصفك الله عز وجل بالقوة حيث قال: (الرجال قوّامون على النساء) «النساء: 34».

خصوصا مع نسبتك إلى الله، فلا يسوغ لك الرغبة في الدنيا، وليس ذلك من شيمتك، وغير مطابق لمقامك. فإن كنت تأخذ ما تتركه لأبنائك فيحرم عليك الأخذ، لأنك تأخذ من الناس ما يتركونه لأبنائهم، وتتركه أنت لأبنائك. فهل هذه قسمة بالسوية؟ كلاً! إنما هي رغبة بالكلية، وليس ذلك من أفعال العارفين، إنما هو من أفعال المتلصصين. اتق الله في سيرتك لئلا تكون حجة عليك، ويطرأ عليك قوله عز وجل: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب) «البقرة: 44 » (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) «الصف: 3 ».

اترك الدنيا أخي لأهلها، وإن أخذتها خذها لتستعين بها على الله، ومن يعولك وواس الفقراء والمساكين، فإنهم عيال الحق، وأقرب الخلق إلى الله أحسنهم لعياله.

ارحم بني جميع الخلع كلهم الم وانظر إليهم بعين الحلم والشفقه وقدر كبيرهم وارحم صغيرهم الله وراع في كل خلق حق من خلقه

وواس نفسك وأهلك، فإنك من جملتهم فيما تحتاجونه في الوقت القريب، ولا تمدن عينيك من بعد موتك، فذلك موكول للحق عز وجل، ومهما اشتغلت به وكلت إليه أمورك وانسلخت مما كنت عليه تفز بكل خير.

قد يوجد في بعض العارفين من كان العطاء أحب إليه من الأخذ، ولولا أن أخذهم كان من الله لما أخذوا من الخلق.

الرُّهْدُ فَضِيلَةٌ، وَفَرِيضَةٌ، وَقُرْبَةٌ. فَفَضِيلَةٌ فِي المُتَشَابِهِ، وَقُرْبَةٌ فِي المُتَشَابِهِ، وَقُرْبَةٌ فِي الحَلَلِ وَقُرْبَةٌ فِي الحَلَلِ

إِنَّ الزهد إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون فضيلة، وإما أن يكون قربة. فتنقسم مراتب الزهد إلى مراتب ثلاثة، فالمرتبة الأولى هي: الزهد في الحرام، وهي فريضة في الجملة، أي فريضة على كل مسلم أن يزهد في الحرام، ويقطع النظر عليه كأنه لم يكن مو جوداً، وهذا هو زهد العامة. وزهد الخاصة في المتشابه، وهو فضيلة وذلك أن المريد يطلب في حقه أن يترك كل ما فيه شبهة لله عز و جل، لا يتشوق إليه كأنه لم يكن، معدوماً من أصله. وزهد خاصة الخاصة الذي هو قربة يكون في الحلال، فصاحب هذا المقام خارج عن الكل بقلبه بل بروحه وعقله، عازف عن الدنيا وشهواتها، بل عن الآخرة ولذاتها. فأهل هذا المقام انقطعوا عن الكل، فارتضاهم الحق لنفسه واصطفاهم من بين خلقه، واختصهم بقربه واصطنعهم لحضرته، فلم يأخذوا من الدنيا ولم تأخذ منهم، ولا تشوقوا للآخرة وكم طلبتهم، يشتاق لهم كل شيء، ولا يشتاقون لشيء، يحبهم كل شيء، ولا يحبون شيئاً، استعبدوا كل شيء، ولم يستعبدهم شيء. فهؤلاء عباد الله حقاً، وأحبابه صدقاً، خرجوا من الدنيا كأنهم لم يدخلوها، ومكثوا في الحضرة الإلهية كأنهم لم يفارقوها.

الذكر مطعمهم والشكر مشربهم الم والوجد مركبهم من أجل ذا سعدوا تراهم الدهر الا يمضون من بلد الله إلا ويبكي عليهم ذلك البلد

(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) «النور: 37 ». لم تلهيهم زينة الدنيا وزخرفها الله ولا جناها ولا حلو ولا حلال تاهوا على الكون مَن وجد ومن طرب الله فيا استقل بهم ربع ولا طلل

ثم قال رضي الله عنه:

الزُّهْدُ العُزُوفُ عَنِ الدُّنْيَا، وَالإِعْرَاضُ عَنْهَا لِحَقَارَتِهَا، وَالإِعْرَاضُ عَنْهَا لِحَقَارَتِهَا، وَالزُّهْدُ العُزُوفُ عَنِ الدُّنْيَا، وَهَوَانِهَا. وَقَوَانِهَا.

الزهد والعزوف عن الدنيا ينشأ بسبب نظر العارف لزوالها وانكساف نورها. فإذا تمكن ذلك من قلبه، فلا محالة يعرض عنها حيث يلاحظها ببصر الإيمان والإيقان، فيظهر له ما هنالك من خستها وبشاعتها، فيكون فيها كالغريب وعابر سبيل، فيتجافى عن لذتها، ويتسلى عن نعيمها حيث يرى وجودها زائلاً، وجمالها ذابلاً، وعقابها بعد ذلك لا محالة حاصلاً، فالعزوف عنها سمة العارفين، والوقوف معها وصف الجاهلين المغترين. ولبعضهم في هذا المعنى: في الدنيا المعنى: في هذا المعنى: في الدنيا المعنى:

إذا أدبرت كانت على القلب حسرة ثم وإن أقبلت كانت كثيرا همومها لا تغتر يا أخي لزخرفها فإنه بطال، وبقاءها محال، وأنت ترى تقلباتها في كل وقت وحال، طعامها قتال، وأبناؤها جهال. ومن النصائح لبعضهم:

كلفت بها دنيا كثيراً غهورها ☆ تقابلنا في نصحها بالخديعة إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت ☆ أساءت وإن صافت أتت بالكدورة ولو نلت منها مال قارون لم تنل ☆ سوى لقمة في فيك منها وخرقة فدكها وأهلها بقسم وخذ كذا ☆ بنفسك عنها فهي كل الغنيمة ولا تغتبط منها بفرحة ساعة ☆ تعود بأحزان عليك طويلة فعيشك فيها ألف عام وينقضي ☆ كعيشك فيها بعض يوم وليلة عليك با تجزى عليه من التق ☆ فيانك في لهو عظيم وغفلة

فإن استقر في ذهنك وصفها، وتمكن في قلبك نعتها، أي شيء تعمل بصحبتها، وماذا تقضي في محبتها، إنما تأخذك عبداً مملوكاً حتى إذا استفرغت فيها كل الجهد قابلتك بالأضداد. كلما أضحكتك أبكتك، وكلما حبتك جفتك، فستراها زائلة عنك، أو تزول أنت عنها. تقبض منها كالقابض على الماء. لا ميثاق لها ولا عهد، ولا محبة لها ولا ود، كم أخذت رجالاً من مناصبهم العالية ووعدتهم بتمام المنية، ولما جالت بهم في ميدان الحرص والإنهماك، نكلتهم وتركتهم، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كن عاقلاً واعتبر بمن سبق وبما سيلحق، وناهيك قوله عز وجل في وصفها: (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) وقوله أيضا: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً، وفي الأخرة عذاب شديد) « الحديد: 20 » فكان منتهى وصفها العذاب الشديد. العاقل لا يعقل، وأعقل الناس من خرج منها بقلبه حتى صارت مصائبها لا تؤثر فيه، وجمالها لا يعبأ به، لأنها دار لمن ليست له دار، وقرار لمن

ليس له قرار والكل يعلم منها ذلك حقيقة. (فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) «الحج: 46» فمن له قلب يراها كما رآها حارثة رضي الله عنه لما سأله عليه: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا. فقال: ما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدرها وذهبها، وكأني بعرش ربي قد نصب، وكأنى بأهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. النح الحديث. فتأمل بارك الله فيك كيف كان له ذلك لما تمكن نور الإيمان من قبله، فهو في الدنيا وكأنه لم يكن فيها. قال بعضهم: تنح عن الدنيا فلا تخطبنها الله ولا تخطبن فتالة من تنائح فليس يني مهجوها بمخوفها الم ومكروهها إن ما تأملت راجح لقد قال فيها الواصفون فأكثروا اله وعندي لها وصف لعمري صالح سلاف قُصَارَاها زعاف ومركب المه شهي إذا استلذذته فهو جامح وشخص جهيل يؤنس الناس حسنه الله ولكن له أسرار سوء قبائح كان إبراهم بن أدهم - رضى الله عنه - صاحب خراسان فإذا هو ذات يوم على جواده، فنودي من قربوصه، ما لهذا خلقت عبادي، ولا بهذا أمرت أهل ودادي. فقال: أصابني سهم في مقتل فؤادي، فخربت ملكي وتغربت عن بلادي ، فلما انفصل عن ملكه ، وساح في البوادي، وانقطع عن الرفيق، بقى سبعة أيام لم يصل إلى بطنه لقمة من طعام، فغار الشيطان من صدقه وشدة عزمه، وأتاه على صورة شيخ قائلًا له: يا إبراهيم إنى لك من الناصحين، إن الحبيب الذي تركت لأجله ملكك، قد ضيعك حتى أشرفت على الموت. فقال له: لا بأس بذلك. فبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شخص من أحسن الناس وجها، وقال: يا إبراهيم، تريد أن أعلمك الإسم الأعظم، فتسقى به وتطعم؟ فقال نعم، فعلمه إياه، فقال له من أنت؟ قال أنا الخضر، أتريد أن أصحبك؟ قال لا، قال وَلِمَ؟ قال: لأن الصحبة لا تحصل إلا بالمشاركة، وأنا لا أريد أن أشاركك في مصحوبي، ولا أصحب غير محبوبي. فانفرد كل من ساعته.

كان إبراهيم – رضي الله عنه – لما انفصل عن أهله فارق زوجته وهي حامل، فولدت له ولداً فسموه أدهم باسم جده، فلما كبر قال لأمه: يا أماه أما كان لى أب؟ قالت بلى والله يا بني! كان لك أب، وأي أب! فقال: أين ذهب؟ فقالت يا بنى ذهب في طلب ربه، فقال يا أماه، دعيني أذهب وأطلب ما طلب أبي لعلى أفوز بأربى. فقالت بالله عليك يا ولدي إن أباك قد أحرق قلبي بفراقه، فلا تحرق أنت قلبي بفراقك. فمكث رعاية لأمه حتى ماتت فبقى حزينا لا أم له ولا أباً. فخرج حافيا وعن الناس خافيا، يبيت بالمساجد المهجورة ويسأل اللقمة من الأبواب، إلى أن وصل إلى مكة شرفها الله تعالى، فبينما إبراهيم في الطواف ومعه بعض مريديه، إذ نظر الشيخ إلى الشاب و جعل يحدق بالنظر إليه، فأنكر المريد عليه وقال: يا سيدي ما هذه الغفلة في هذا المكان والوقت، تحدق بالنظر إلى صورة مستحسنة ؟ فبكي الشيخ وقال للمريد : إذهب واسأله من هو ؟ فذهب المريد إليه وسلم عليه وقال له: من أين أنت أيها الشاب؟ فقال: من بلاد العجم من بلخ، فقال: ابن من؟ فقال: لا أدري، إلا أن أمى قالت لى إن إسم أبيك إبراهيم بن أدهم، ثم تناثرت دموعه على خده. قال المريد: فرجعت إلى إبرهيم فوجدته قد بكى حتى غشي عليه، فجلست عند رأسه حتى أفاق . فقلت له : يا شيخ ، الله يأخذ حقك من هذا الشاب، فقال: هذا والله ولدي تركته لله تعالى فلا أعود فيه.

فقلت له: أيها الشيخ، سألتك بالله إلا ما قمت إليه، فقام إليه، فقال له الصبي: من أنت؟ فقال: أنا أبوك إبراهيم بن أدهم، ثم ضمه إلى صدره وقال: إلاهي هذا ولدي وقطعة من كبدي، وقد جاء في طلبي، وقد علمت موضعه من قلبي وأنا لا أتفرغ له، وأنت أعلم بمصالح عبادك. فما مضت على الشاب سبعة أيام حتى قضى نحبه، فغسله أبوه بيده وكفنه في قطعة كساء غليظ كلما غط رأسه بانت رجلاه، وكلما غطى رجليه بان رأسه، وهو يقول: قرة عيني، الله يجمع بيني وبينك يوم القيامة. اهـ

فتأمل بارك الله فيك، زهد هذا الإمام وعزوفه عن الدنيا. ومن قوله رحمة الله عليه:

نُرَقِّعُ دنیانا بتمزیق دیننا ﴿ فلا دیننا یبق ولا ما نُرَقِّعُ فطوبی لعبد أثر الله ربه ﴿ وجاد بدنیماه لما یتوقع

وقال غيره في هذا المعنى:

هب الدنيا تساق إليك عفوا اله أليس مصير ذاك إلى السزوال وما دنياك إلا مثل ظسل اله أظلسك ثم آذن بانتقسال

ومن النصائح أيضا:

يا راقبد الليل مسروراً بأوله الموادث قد يطرقن أسمارا أفنى القرون التي كانت منعمة الله كل الجديدين إقبالا وإدبارا كقد أبادت صروف الدهر من ملك الله قد كان في الدهر نقاعاً وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها الله يسي ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة كيا تعانق في الفردوس أبكارا

ولا شك أن المؤمن إذا علم هذا علم يقين وتمكن من قلبه غاية التمكين، تسقط رغبته في الدنيا، وتنهدم لذته، ويتشوف لما وراء ذلك من النعيم المقيم، لأن الدنيا ليست دار مقام، فلهذا كانت محلاً للأهوال في الغالب. يقول كمن قال:

وقد جاء وقت الزهد أهلا ومرحبا الله مكانك بين السحر مني والنحر خلوت عن الأملاك طراً فلا أرى الله أميل إلى ملك ولو كان ذا خطر لك الصبر عن حمد الورى ولك الثنا الله ولا خير في عزيف إرق في حشر

ولم يبق من الزهد في زماننا هذا إلا مجرد الذكر على نعت التورية، وأما وجوده حقيقة فهو أعز من أن يوجد.

تجد كل الناس على اختلاف طبقاتهم طالبين الدنيا فضلاً عن أن يتركوها من عامة الخلق وخاصتهم، ولهذا كان الوعظ لا يسري في بعضهم، لأن الكلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه.

سئل الجنيد - رضي الله عنه -: ما بال علماء زماننا لا نتعظ بوعظهم كما كان علماء السلف؟ فقال: «علماء السلف كانوا أيقاظاً والناس نيام، يمكن انتباه النيام، وعلماء زماننا نيام والناس أموات، وهل يمكن للنائم أن يحيي الميت ». هذا في زمان الجنيد، وكيف بزماننا. قد تجد المنتسب مفتونا في حاله فضلاً عن أن يذكر غيره، ذاهلا في عبادته ومعاملته مع الحق، استولت الغفلة على القلوب. أشفق أخي على نفسك، وقم بما و جب عليك، وأفرغ قلبك من هم ما ليس في طوقك، وأزل الكل من قلبك وأقبل على الله بسرك، فإنك في فتنة ولم تشعر، واسمع ما قال الشاعر:

تصلي بلا قلب صلة بمثلها الها يصير الفتي مستوجبا للعوقبة

تصلي وقد أثمَمْتَهَا غير عالم ثم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من تناجيه معرضا ثم وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبه إياك نعبد مقبلا ثم على غيره فيها لغير ضرورة ولورد من ناجاك للغير طرفه ثم تميزت من غيظ عليه وغيرة أما تستحيي من مالك الملك أن يرى ثم صدودك عنه يا قليل المروءة صلة أقيمت بعلم الله إنها ثم بفعلك هذا طاعة كالخطيئة فنوبك في الطاعات وهي كثيرة ثم إذا عددت تكفيك عن كل في الطاعات وهي كثيرة ثم إذا عددت تكفيك عن كل في هكذا حال الغالب كما هو حالنا، وكيف حال المقتدي بنا. (إنا هو إنا إليه راجعون) «البقرة: 156».

ثم قال رضي الله عنه:

الرُّهْدُ أَعَمُّ مِنَ الوَرَعِ، لأِنَ الوَرَعَ اتِّقَاءُ، وَالرُّهْدَ قَطْعُ الكُلِّ

إلا أن الزهد ينقسم إلى قسمين، زهد فيما في يديه، وزهد فيما سوى الله في الجملة، فصاحب هذا المقام الثاني زاهد حتى فيما عند الله، فهو لا يبغي بمحبوبه بدلاً ولا يرقى لشيء في العالم من علويات وسفليات، فلو عرضت عليه الدنيا وزخرفها والآخرة ونعيمها لم يلتفت لذلك أدنى التفات، لرؤيته الكل هباءً منثوراً. ومن هنا قوله في: (أصدق كلمة قالها الشاعر):

ألا كل شيء ما خلا الله باطل الله وكل نعيم لا محالسة زائسل فهذا معنى زهد الخاصة، وأما زهد العامة فقد تقدم الكلام عليه.

مَنْ لَمْ يَخْلَعِ العِذَارَ لَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ الْأَسْتَارُ

قد يطلق العذار في هذا المعنى عن كل ما سوى الله، وربما كنى به المصنف عن المألوفات النفسانية والعوائد البشرية والتقييدات العادية وعلى كل حال، من لم يخلع العذار لم ترفع عنه الأستار، إذ كل من تقيد بشيء من العوائد اعتقل واحتجب به عن ربه، ولا يتخلص المريد إلا إذا خلع الكل.

أترك جميسه المسسراد الله مَيْسلاً لا ترى في الكسون سسواه الله وفي الجميسه تَجَلَّسى الله مَيْسلاً ثم إن الحجب والأستار قد تكررت في ألفاظ القوم حتى يشك

ثم إن الحجب والاستار قد تكررت في الفاظ القوم حتى يشك السامع أو يعتقد أن هنالك حائلاً بين العبد وربه ولا بد من خرقه، وهو المانع، وربما يصوره أمراً محسوسا وجوديا مع أن كلاً من الحجب والأستار، والقواطع والأغيار والظروف، وما في معنى ذلك، كناية عن أمور وهمية لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، أي بين العبد وربه، ومن كان يعتقد أن الحجاب في حق الله أمر وجودي بحيث هو كالحاجز بين الشيئين فقد ضل ضلالاً بعيداً، وعلى الله عن الحصر والتقييد، تالله ما هو إلا هو، فما حجبه غيره، ولو حجبه غيره ولو حجبه غيره لكان قاهراً له، وكيف (وهو القاهر فوق عباده)

« الأنسام: 18 ×.

قال في الحكم العطائية: «وكيف يحتجب الحق بشيء، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر». وفيها أيضا: «كيف يتصور أن يحجبه شيء، وهو أقرب إليك من كل شيء، كيف

يتصور أن يحجبه شيء، ولولاه ما كان وجود كل شيء».

فما أحسن هذه الألفاظ، قد حازت والله كل المراد، خصوصا لما أتحفها بها شارحها ابن عباد، فإنه قال: قد أبدع المصنف في هذا الفصل غاية الإبداع، وأتى فيه بما تقربه الأعين وتلذ به الأسماع، فإنه – رضي الله عنه – «ذكر جميع متعلقات الظهور، وأبطل حجابية كل ظلام ونور، وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان، ورفعك من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان، كل ذلك في أو جز لفظ وأفصح عبارة وأتم تصريح، وألطف إشارة. فلو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الفصل لكان كافيًا شافيا، فجزاه الله عنا خيراً».

وحاصل الأمر ما حجب العبد عن ربه إلا عدم خروجه عن مألوفاته، فلو رفع نظره أدنى ارتفاع لوجد الحق أقرب إليه من أن يرتحل إليه. فلا جرم أنه يخلع العذار وترتفع له الأستار، ويصير خلع العذار من شعاره، قال بعضهم في هذا المعنى:

خلعت عذاري واعتذاري لابس اله الله خلاعه مسروراً بخلعي وخلعتي وخلع عذاري فيك فرضي وإن أبي اقته الله والخلاعة الله والمنتجابوا تهتكي الله واستحسنوا فيك جفوتي وأهلي في دين الهوى أهله وقد الله وق

مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْأَعْرَاضِ أَدَباً فَهُوَ الْحَكِيمُ المُتَأَدِّبُ

من أعرض عن الأعراض الزائلة، وذلك كل ما سوى الله في الجملة، وَاجتنبها أدباً مع الله فهو الحكيم المتأدب، وكان صالحاً لرفع الحجاب والاقتراب، لأن الحكمة تساعده وتأخذ بيده لقوله في: (الحكمة ترفع العبد المملوك، وتجلسه مجالس الملوك). وكفاه من الحكمة ما أظهره الله على ظاهره من إعراضه عن الوجود أدبا مع المعبود، واحتقر الخلق في نظره، أي بالإضافة لما اتضح له من تعظيم الألوهية، وصفة الجلال، فلا جرم يتسع له المجال، ويظهر له المخيل على وجود الخيال، أي لا وصول إلى الله إلا بالإعراض عما سواه. قلت:

ففارق كل الاعراض وارق لربها ﴿ لأنها تزول وأنست تزول ومن أدب الحكم يسمح بتركها ﴿ لأنسه يراها ميتة مجهولا

ومن تحقق بعظمة الألوهية احتقر في نظره ما سواها من الأشياء، وأعرض عن كل شيء، لأن الأشياء إذا لم تعرف أصلها يحرم عليك النظر لها، والتمتع بها، ولا يجوز لك الوقوف معها، لأنها أجنبية منك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) «النور: 30» وقال أيضاً: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) «طه: 131».

موسى عليه السلام لم يأخذ العصا لما تحقق الضرر منها حتى قيل له: (خدها ولا تخف) «سورة طه: 21»، فأخذها بربه، ولو أخذها

بنفسه لما استطاع أخذها، خاف منها ابتداء، ثم خافته انتهاء، فكانت له معينة على ما يريد. فكذلك الدنيا هي فتنة على من جهلها، وعبرة لمن عرفها. فلهذا يجب الإعراض عنها قبل معرفتها، ورجوعها لأصلها، لأن العارف إذا رجع لها فلا يأخذها من حيث ذاتها، بل رجع لها من حيث ربها، ولو لم يتحقق له ذلك لما رجع، فهو مع الله في كل شيء، فلا يعرض عن شيء، ولا يستوحش من شيء لمعرفة الله في كل شيء. ومن فقد الله في الأشياء، لا يجوز له النظر إلى شيء بإرادته وشهوته، لأنه يقطعه عن الله وعن الوصول إليه. والحكيم هو من أعرض عن الكل أدباً مع الله، حتى إذا عرفه وناجاه في سره، وأشار له في جهره وقال له: (خذها ولا تخف) وناجاه في سره، وأشار له في جهره وقال له: (خذها ولا تخف) المخبر عليها بقوله: (أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مئارب أخرى) «طه: 18».

قال رضي الله عنه:

لاَ يَكُمُلُ العَمَلُ إِلاَّ بِالإِخْلَاصِ وَالمُرَاقَبَةِ

قال في الحكم العطائية: «الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود الإخلاص فيها». فالعمل بدون إخلاص وبدون مراقبة معدوم لا وجود له، وربما يكون عقوبة على صاحبه. ومن لم يخلص في عمله، فالاستراحة اولى به، فليس له من عمله إلا مجرد التعب والنصب، لأن الله لا يقبل العمل المشترك، فهو يريد ذرة من أعمال القلوب منوطة بمثلها من أعمال الجوارح، أفضل من الجبال من العمل بدون إخلاص. والناس مراتب في الإخلاص، فمنهم من يرى طلب الجزاء على العمل ليس بإخلاص، وهذا أشرف المنازل. مر نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية، فقال من أنتم؟ فقالوا: نحن عباد الله. فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من ناره فخفنا منها. فقال حق على الله أن يؤمنكم مما خفتم منه. ثم جاوزهم. فمر بآخرين أشد عبادة منهم، فقال: لأي شيء تعبدتم؟ فقالوا: شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيها لأوليائه، فنحن نرجوها. فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم، ثم جاوزهم. ومر بآخرين يتعبدون، فقال: من أنتم؟ قالوا: محبون لله عز وجل، لم نعبده

خوفاً من ناره، ولا شوقا إلى جنته، ولكن حباً له وتعظيماً لجلاله. فقال: أنتم أولياء الله حقا، معكم أمرت أن أقيم. فأقام بين أظهرهم. وفي لفظ آخر قال للأولين مخلوقاً خفتم، ومخلوقاً أحببتم، وقال للآخرين أنتم المقربون. اهـ

وما أحسن ما قيل في هذا المعنى:

خليلي قطاع الفيافي إلى العلا الله كثير وأن السواصلين قليل و وجوه عليها للقبول علامة الله وليس على كل الوجوه قبول

وعن أبي حازم المدني - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «إني لأستحيي من ربي أن أعبده خوفا من العذاب فأكون مثل عبد السوء، إن لم يخف لم يعمل، وأستحي أن أعبده لأجل الثواب، فأكون كأجير السوء، إن لم يعط أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبده محبة له. فما أكثر العاملين، وما أقل المخلصين».

وعدم الإخلاص في العمل ينشأ عن عدم المراقبة، فلو راقب الله العبد في عمله لما فقد الإخلاص لرؤيته العامل له، وإن كانت هذه الرؤية رؤية أيقان، لا رؤية عيان، مأخوذة من قوله في: (أعبد الله كأنك تراه) فهي عاملة في العمل وجود الإخلاص، وإن عدمت المراقبة يتعذر وجود الإخلاص في الغالب لغيبة العامل عن العامل له، فهو لا يرى نفسه وعمله، ولما يؤول إليه ذلك العمل من الأغراض المختلفة، فهذه حالة لا تنفك عن عادم المراقبة. وأما العارفون بالله المستحضرون لعظمته فقد تخلصوا مما يقدح في عبادتهم، فهم واقفون مع الله من حيث ذاته.

سئل معروف الكرخي - رضي الله عنه - عن الشيء الذي أهاجه

في عبادته، والانقطاع عن الخلق، فسكت، فقيل له ذكرت الموت؟ فقال: وأي شيء فقال: وأي شيء الموت؟ قيل له ذكرت القبر؟ قال: وأي شيء القبر؟ قيل له: أخوف من النار ورجاء في الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا، إن من ملك هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع هذا، وإن كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. اهوفي هذا المعنى قلت:

رجال تاهوا في الكون عن كل ذرة ﴿ فَمَا هَاهُم جَحِيمَ وَلَا راقَهُم ضَدُ وَقَفُوا مِع الإلَهُ فِي كُلُ حَالَةً ﴿ فَلَيْسَ هُمَ أُرِبِ سُواهُ وَلاَ قَصَدُ عَبَادُ زَهَادُ فِي الوجودُ كَا تَرَى ﴿ وَكُلُ لَهُ حَبَرُمُ إِلَى مَنْتَهَى الحَدُ وَنَاهِيكُ قُولُهُ تَعَالَى فَي مَعْنَى الإِخْلَاصُ: (وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا وَنَاهِيكُ قُولُهُ تَعَالَى فَي مَعْنَى الإِخْلَاصُ: (وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا

والهيك قوله تعالى في معنى الإخلاص؛ (وما الهروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) «البينة؛ 5» وفي الحديث القدسي؛ (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري، فأنا منه بريء) (ألا لله الدين الخالص) «الزمر: 3».

ثم قال رضى الله عنه:

الإِخْلَاصُ مَا خفى عَنِ النَّفْسِ دِرَايَتُهُ، وَعَلَى النَّفْسِ دِرَايَتُهُ، وَعَلَى الشَّيْطَانِ غِوَايَتُهُ، المَلَكِ كِتَابَتُهُ، وَعَلَى الشَّيْطَانِ غِوَايَتُهُ، وَعَلَى الشَّيْطَانِ غِوَايَتُهُ، وَعَلَى الشَّيْطَانِ غِوَايَتُهُ، وَعَنْ الهَوى أَمَانَتُهُ

الناس في الإخلاص مراتب، وإخلاص العارفين ما ذكره المؤلف، إلا إنه بلوغ الغاية، وقد يتعذر وجوده في عقل السامع، وربما يقول دللتني على أغرب من عنقاء مغرب، ومن ذا الذي يتصف بما ذكرت حتى يكون عمله أخفى من كل خفي، فهذا وصف يخرج عن مقتضى البشرية، وما تضمنته حقيقتها من النسب والإضافة ودعوى الملك وغير ذلك، وأيضا يخرج عن مقتضى وظيفة الملك ومراقبته لأفعال العبيد والشيطان وغوايته، وما تقتضيه حقيقته من الإمتزاج بدم الإنسان ومقتضى الهوى وميلانه خصوصا النفس وتداخلها في كل شيء شيء، فكيف حتى يخفى ذلك عن درايتها، قلت: إن العارف يكون عمله في حضرة القدس، وهي محرمة على كل من النفس والشيطان وأعوانهما حتى الملك، لا وظيفة له هنالك، فلهذا كان عمل العارف خافياً عن كل الخلق، وكفى بخفائه حتى خفي عن نفس العامل، فإن قلت: كيف يخفى العمل عن نفس العامل هو الحق، قلت: إنه ليس هو العامل له في الحقيقة، إنما العامل هو الحق، فكان هو العامل والمعمول له.

وزيادة إن نفس العارف زالت، فلم يمكن العود لها، وقامت نفس الحق بدلها. ومن هذه الحيثية كان العارف لا يرى لنفسه مع نفس الحق وجوداً، ولا يثبت لها شهوداً، خرج عنها وإليها لم يعد.

وفي هذا قال من حقق المقصود:

خرجت بها عني إليها فلم أعد الله إلى ومثلي لا يقول برجعة وأفردت نفسي عن خروجي تكرما الله فلم أرضها من بعد ذاك بصحبة وعنيت عن إفراد نفسي بحيث لا الله يزاحني إبداء وصف بحضرتي

فمن كان على هذه الحالة فهل يكون له حظ في هذا العمل؟ وكيف يكون له والحق هو العامل له فليس وكيف يكون له والحق هو العامل له، وإذا كان هو العامل له فليس يسأل عن عمله. (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) «الأنبياء: 23»

وهذا بلوغ الغاية في الإخلاص، ولا يكون إلا بعد تصحيح البداية وهو الإخلاص المعقول حسبما دلت عليه النقول، فمن ذلك قوله تعالى: (ألا لله الدين الخالص) « الزمر: 3 » واعبدوا الله مخلصين له الدين. والمعنى أن العبودية لله جميعا، وأن لا ترجو بعبادتك إلا وجه الله، و إن كان لك غرض غير هذا فإنك لم توف بحق الله عز و جل. قال في الحكم العطائية: «من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه». وفي هذا المعنى قوله : (لا يكون أحدكم كالعبد السوء، إن خاف عمل، ولا كالأجير السوء، إن لم يعط الأجر لم يعمل). وقال أبو طالب المكى رضى الله عنه: إن سفيان الثوري كان يجالس رابعة العدوية ويقول لها: علميني مما أفادك الله من طرائف الحكمة، وكانت تقول له: نعم الرجل أنت، ولولا أنك تحب الدنيا. وكان يعترف لها ويسلم قولها، وكان عالماً زاهداً، إلا أنه كان يؤثر كتب الحديث والإقبال على الناس وهي أبواب الدنيا. وقال لها الثوري يوماً: لكل عبد شريطة، ولكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوفاً من النار فأكون كالعبد السوء إن خاف عمل، ولا حبًّا للجنة فأكون كالأجير السوء إن أعطى عمل، ولكن عبدته حبًّا له وشوقًّا إليه. وفي هذا المعنى ما نقله وهب بن منبه من الزبور، قوله: (ومن أظلم ممن عبدني لجنتي أو لناري ، لو لم أخلق الجنة ولا النار لم أكن أهلاً لأن أطاع) أو كما قال عز وجل.

قد قامت جماعة من السلف على جادة هذه الطريقة واستوطنوا ربوعها، ودونوا حقيقتها. فمن ذلك قول أبى حازم المدني: إني لأستحيي من ربي أن أعبده خوفاً من العذاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل، وأستحيي أن أعبده لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء، إن لم يعط أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبده محبة له: وأنشد بعضهم: كلهم يعبدون من خوف نار ﴿ ويرون النجاة حظاً جزيلا أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا ﴿ في رياض ويشربوا سلسبيلا ليس لي في الجنان والنار رأي ﴿ أنا لا أبتني بحبي باليسلا قد تخللت مسلك الروح مني ﴿ وبنا سمي الخليسل خليسلا ومضمون كلامهم إنهم لا يرون لأنفسهم رتبة يستحقون بها الثواب، أو هنالك من عملهم ما يقيهم من وجود العقاب، بل حالهم لا حال مع الله. بضاعتهم الإقلاس، ليس معهم شيء، ولا يستحقون لشيء. العبد خلق، والعمل خلق، والعقاب خلق، (ألا له الخلق خلق، والعمل خلق، والعواب خلق، والعقاب خلق، (ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين) دالأعراف: 53».

ثم قال رضى الله عنه:

عَلَّمَةُ الإِخْلَاسِ أَنْ يَغِيبً عَنْكَ الخَلْقُ فَكَالَةُ الخِلْقُ فَي عَلَّمَةً الخِلْقُ فِي مُشَاهَلَةً الخَلِّي

أي لا يتمحض لك أيها المريد مقام الإخلاص، إلا إذا غبت عن المخلق في شهود الحق، فتكون حيئة مخلصاً، ويكفيك قليل العمل لما قيل: « أخلص في العمل يكفيك قليله ». وقول بعضهم: إذا فتح لك جهة التعريف فلا تبالي بالعمل قل أو كثر، وما دمت ترى الخلق لن تخلص في العمل وأنت تفعل للخلق لن تخلص في العمل وأنت تفعل للخلق بالخلق، وكيف تخلص في العمل وأنت تفعل للخلق بالخلق، وأنت خلق والآخرة خلق، فعملك بارز من الخلق إلى الخلق، وأين الحق؟ ولبعضهم:

فهن نظر الخلق بالخلق الم عزيه أع البصيرة ومن نظر الحق بالحق الحق المريرة

وأين الإخلاص إذا كنت أيها المريد ترى نفسك وأن لها عملا، وإنها مستحقة للثواب، فهذا عمل خالي من وجود الإخلاص عند المحققين، ولا نجاة لك مما أنت عليه إلا إذا غاب عنك الخلق في شهود الحق، فتكون حينئذ مخلصاً، لأن عملك يكون بالله، وليس للعبد دخول فيه البتة. فهذا هو الإخلاص عند ذوي الخصوصية، وصاحبه لا يرى لنفسه عملاً ولو صام النهار وقام الليل، فلم يرتسم فضلا على غيره حتى على المنهمكين في المعاصي، وسبب ذلك غيبته عن الخلق في شهود الملك الحق، فهو غائب حتى عن الإخلاص، لأن المخلص هو العامل لله وهو لا يرى لنفسه عملا، فلو تعمد الإخلاص، أو عدمه، لم يقدر عليه. وهذا سر من أسرار الله بين العبد وبين ربه. لما قيل في بعض الأحاديث القدسية: (الإخلاص من سري استودعته قلب من أحببته من عبادى).

منتهى الإخلاص منوط بالغيبة عن الخلق، فمن اتصف بما ذكرناه، من أين يدخل عليه عدم الإخلاص، ومن لم يصل إلى هذه الرتبة في الغالب يتعذر عليه و جود الإخلاص. ولولا لطف الله بخلقه لما تقبل منهم عمل عامل لما فيه من رائحة الشرك الخفي الذي هو أخفى في البشر من دبيب النمل.

الناس لهم أغراض في أعمالهم، وفي أغراضهم لزوم عدم الإخلاص في أعمالهم، وهي أعمالهم، وهل أخلص في العمل لله من عبده خوفا من ناره، أو طمعا في جنته، أو قام بوظائف العبادة خشية الكرام الكاتبين، أو

اجتهد في العمل لأجل الوصول، أو من شهد لنفسه عملا، أو طلب الجزاء عليه، أو رأى نفسه أعمل من غيره، كلا إنه لم يبلغ حقيقة الإخلاص، إنما هو من عامة الناس، فإن كان صاحب هذا الوصف المحمود الذي عز في الوجود لم يبلغ حقيقة الإخلاص، فكيف بمن أدخل على عمله وطاعته وصيرهما معصية، وقطيعة وبلية، كمن عمل لترى عليه عند الخلق سمة العاملين، أو يذكر عندهم بما فعل لترى عليه عند الخلق سمة العاملين، أو يذكر عندهم بمفازة من العذاب) «آل عمران: 188».

اللهم خلصنا من شر أنفسنا، وغيبنا عن الخلق، وغيب الخلق عنا، حتى لا يبقى لنا أدنى نظر إليهم، إنهم لم يغنوا عنك أو منك شيئا. (ولو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي والأعراف: 155 ».

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فِي مُعَامَلَتِهِ، تَخَلَّصَ مِنَ أَخْلَصَ لِلَّهِ فِي مُعَامَلَتِهِ، تَخَلَّصَ مِنَ الكَاذِبَة الدَّعْوَى الكَاذِبَة

عباد الله المقربون لهم معاملة مع الله في أسرارهم لم يطلع عليها ملك ولا شيطان، وقد تقدم أن الإخلاص ما خفى عن النفس درايته وعن الشيطان غوايته، وعن الملك كتابته. وبسبب إخلاصهم في الباطن ظهرت نسمته عليهم في الظاهر لأنه عنوان الباطن. فلهذا تخلصوا من الدعاوي الكاذبة بدون تحمل مشاق ولا استعمال، لاستشعارهم بقرب الحق لهم واكتفائهم بنظرهم له. وأهل هذا المقام أقل من القليل.

ثم قال رضي الله عنه:

أَهْلُ الصِّدْقِ قَلِيلٌ فِي أَهْلِ الصَّلاح

لا يتحقق الصدق في العمل إلا بشهود العامل له. والمشاهدة تختلف باعتبار الصالحين. فمنهم من يراه مع العمل، ومنهم من يراه قبل و جود العمل، ومنهم من يراه ولا عمل، أي هو العامل والمعمول له. فلهذا يضعف الثواب باعتبار المراتب. والآخر هو غاية الصديقين، وكلهم في مرتبة الصلوحية باعتبار العمل الصادر منهم، وأهل الصدق في ذلك قليل. ومن عدم الصدق في الصلاح طلب الجزاء عليه. فهذا مما يقدح في صدق الصالح حيث طلب الجزاء عن عمل لم يكن له عاملا. (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) «آل عمران: 188 » قال في الحكم العطائية: «لا تطلب عِقضًا على عمل لست له فاعلاً، يكفي لك من الجزاء على العمل أن كان له قابلا ». قلت: يكفي لك من الجزاء على العمل أن كان له قابلا ». قلت: فن صلح الأعمال ضل في فهمه ☆ حيث بنفسه للفعل يصلح فن في الحكم الإله يصلح فعله ۞ وهو كيت لديه مطروح الإ أن يرى الإله يصلح فعله ۞ وهو كيت لديه مطروح

ثم قال رضى الله عنه:

شَتَّانَ مَا بَيْنَ مَنْ هِمَتُهُ الحُورُ والقُصُورُ، وَبَيْنَ مَنْ هِمَّتُهُ الحُورِ ودَوَامُ الحُضُورِ مَنْ هِمَّتُهُ رَفْعُ السُّتُورِ ودَوَامُ الحُضُورِ

الفرق واضح والحق لائح. شتان بين الجهل والعلم، والحدوث والقدم. فمن كانت همته الحور والقصور، فليس هو عبد الله على الحقيقة، لأن العبد عبد لما هو له طامع. وكفى أنه إشتاق من خلق إلى خلق، ومن كون إلى كون. قال في الحكم العطائية: «لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى، المحل الذي ارتحل منه هو الذي رجع إليه، وليس الشأن كذلك، إنما الشأن أن ترحل من الكون إلى المكون. (وجوه يومئيذ ناضرة إلى ربها ناظِرةً) الكون إلى المكون. (وجوه يومئيذ ناضرة إلى ربها ناظِرةً) وما مقصودهم جنات عدن ﴿ ولا الحور الحسان ولا الخيام مقصودهم وجه الحبيب وذا مناهم ﴿ هذا مقصود السادة الكرام

ولنا في ذلك:

فا الحور ما القصور ما الأجر ما الذي المناعن وجهه الكل فلا ورب العبساد جلل غرضا الله ان يكون للمخلوق فيه أدنى ميل ارفع همتك أيها المريد الصادق عن كل ما سوى الله، فإذا صح صدقك صح اقترابك. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) «العنكبوت: 69» الحق خلقك لأجله لا لغيره. (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) «الذريات: 65» قال ابن عباس رضي الله عنه: «إلا ليعرفوني». أعرف الله، واطلب القرب منه، فإنه أقرب إليك

من الجنة مع أنها أقرب إليك من شرك نعليك، كما أخبر بها في: (الجنة أقرب لأحدكم من شرك نعليه، والحق أقرب إليك من ذلك) (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) «ق: 16» حتى إذا وصلت إلى الحق فلا جرم الجنة تصل إليك. فتكون خادمة لك، مسخرة لأمرك، وأنت في غنى عن ذلك، والكل من حولك.

آيش تعمل بالجنة وبالحور وأنت في حضرة تسجد لها القصور وما فيهن، حتى إذا دخلت الجنة تكون بجسمك، خارجاً عنها بقلبك فلا ترى في المظاهر إلا تجليات الظاهر، الناس يتنعمون بالمخلوق وأنت تتنعم بالخالق. فشتان بين خلق وحق. فهؤلاء عباد الله حقاً، وأحباؤه صدقاً. العارف لا يدخل الجنة إلا إذا كان غافلا فتكون عقوبة عليه، كما أن النار عقوبة للعاصين.

قيل: إن أهل الجنة يعوون في الجنة كما يعوي أهل النار في النار، وذلك إذا احتجب عن بصائرهم. العارف لا يقع بصره على الجنة إلا إذا غفل عن الحق. ولو كان حاضرا لوقع بصره على رب الجنة قبل أن يقع على الجنة. ولهذا قلنا لا يدخل الجنة إلا إذا غفل عن الحق.

ثم قال رضى الله عنه:

أَهْلُ الرِّيَاضَةِ فِي المُعَامَلَةِ مَعَ الإِلْتِفَاتِ إِلَى الأَعْمَالِ حُجِبُوا بِالأَعْمَالِ عَنِ المَعْمُولِ لَهُ، وَلَوْ حَصَّلُوا حُجِبُوا بِالأَعْمَالِ عَنِ المَعْمُولِ لَهُ، وَلَوْ حَصَّلُوا المَعْمُولَ لَهُ، وَلَوْ حَصَّلُوا المَعْمُولَ لَهُ، لاشْتَعَلُوا بِهِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَعْمَالِهِمْ المَعْمُولَ لَهُ، لاشتَعَلُوا بِهِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَعْمَالِهِمْ

أهل الرياضة هم المشتغلون بتصفية النفوس، وتهذيب الأخلاق، وتصحيح الأحوال، ومع شرف مقامهم ورياضتهم، لم يلتفتوا إلى الأعمال، ولو التفتوا لها واستأنسوا بها وركنوا للذتها واكتفوا بوجودها، لحجبوا بها عن المعمول له حيث جعلوها من أشرف المقاصد، فكانت لهم حجابا عن الله، لأن الأنوار تحجب المريد كما تحجبه الأغيار. وقيل: إن حجاب النور أشد على المريد من حجاب الظلمات. قال نه : (حجابه النور) لأن حجاب الظلمة لا يستأنس به العاقل في الغالب بخلاف حجاب النور. قال بعضهم: «ربما حجبت الروح بالأنوار كما حجبت النفس بالأغيار» إذ كل ما يعوق المريد عن الوصول فهو حجاب، والحجاب قاطع على أي و جه.كان. فالقرب حجاب، كما أن البعد حجاب.

ولنا في ذلك:

وإياك أن تقف بالقرب فإنه الله إذا لم تر الحبيب فالقرب قاطع وإياك أن تقف بالقادر الجيلاني - رضي الله عنه - في بعض كلامه: «الذكر حجاب، والصلاة حجاب، والصوم حجاب، وكل أنواع العبادة من حيث هي حجاب». والمراد منه على من وقف معها واحتجب عن المعمول له، إذ ليس المراد من العبادة إلا شهود

المعبود، وليس المراد بالذكر إلا شهود المذكور، والواقف مع العمل فهو مع الخلق على كل حال، لأن العمل خلق كغيره، (والله خلقكم وما تعملون) «الصافات: 96» والمريد مطلوب بالخروج عن كل مخلوق، فما شرعت العبادة إلا لمجرد الانتباه ليعرف المصنوع صانعه، حتى إذا وصل إليه احتجب عن العمل بحصول المعمول له، كما كان محجوبا بالعمل أول مرة، فلهذا قال المصنف رضي الله عنه: «ولو حصلوا المعمول له لاشتغلوا به عن رؤية أعمالهم »، فهذه غاية العاملين، ومنتهى الواصلين، غابوا عن أعمالهم في شهود المعمول له، وهو (الله). لا يلتفتون لما صدر منهم، لأنهم لا يرون لأنفسهم عملا البتة.

كفاهم حيث آجرى العمل الصالح على ظاهرهم، فهم يستحيون من الله أن ينسبوه لأنفسهم، فضلا على أن يقفوا معه لما أحاط بهم من التعظيم والإجلال، فتراهم باهتين في حضرة القرب والمشاهدة، غير متأنسين بشيء سواه، ولا متوقفين على شيء غيره، تقلبهم يد العناية الإلهية بين مجاهدة ومشاهدة، صارت العبادة عادتهم والمشاهدة نسبتهم، قال سلطان العاشقين رضي الله عنه:

رجعت لأعسال العبادة عسادة الله الإرادة عسدي أحسوال الإرادة عسدي وعدت لنسكي بعد هتكي وعدت من الله خلاعسة بسيط لانقبساض بعِفَي

والعارفون قيامهم بالله، قد تولى الله أمرهم، أخذهم منهم وقام بدلهم، فكان هو العامل لعملهم، احتجبوا به عن رؤية العمل ورؤية أنفسهم، بل عن العالم بأسره.

تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب المنقل استقل بهم ربع ولا طلل

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْمَعْرِفَةِ شُغِلَ بِرُوْيَةِ الْأَعْمَالِ

الحق عز وجل خلق الخلق ثم قسمهم أقساماً حسب المراتب الثلاثة: - الجنة وسكانها - والنان وسكانها - والحضرة الإلهية وسكانها. وكل دار إلا وأهلها من جنسها، أي خلقوا لأجلها، وكل ميسر لما خلق له. ثم أبرزهم للدنيا بقدرته. (قل كل يعمل على شاكلته) «الإسراء: 84» (وأصحاب اليمين ما أصاب اليمين) (وأصحاب الشمال) (والسابقون السابقون السابقون الواقعة».

أهل الجنة لا يمكن دخولهم إلى النار، كما لا يمكن دخولهم للحضرة الإلاهية من حيث تعلق الإرادة الأزلية، ولم يجعل الحق عز وجل في قلوبهم محلاً لحمل المعارف والأسرار. فمن أجل هذا اشتغلوا برؤية أعمالهم، لأنهم خلقوا لأجلها. قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: «اطلع الله تبارك وتعالى على قلوب أوليائه، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة فأشغلهم بالعبادة».

وقال سهل بن عبد الله: «إن الله تعالى يطلع على أهل قرية أو بلدة فيريد أن يَقْسِمَ لهم من نفسه قسمة فلا يجد في قلوب العباد ولا الزهاد موضعا لتلك القسمة من نفسه، فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعبد عن نفسه». قال أبو العباس رضي الله عنه: «إن لله عباداً لم يستصلحهم لمعرفته وأشغلهم بخدمته، وله عباد لم يستصلحهم لخدمته وأهلهم لمعرفته ». وقد جمعت هذه المعاني في قول صاحب الحكم العطائية حيث قال: «قوم أقامهم الله لخدمته، وقوم اختصهم لمحبته».

(كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا) «الإسراء: 20 » فَتَحَصَّلَ من هذا أن معرفة الله ليست مكتسبة بالعمل، إنما هي تحفة إلاهية يقذفها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) «الشورى: 52 ».

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ طَلَبَ الحَقّ مِنْ جِهَةِ الفضْل وَصَلَ إِلَيْهِ

وأما من طلبه من جهة العمل قطع به ولن يصل العبد إلى الله ما دام ملاحظا لعمله لأنه لا مدخل على الحق عز وجل إلا من باب الفضل. ومتى أردت أن تدخل على الله بشيء من كواسبك، كان ذلك الشيء حاجزاً بينك وبين ربك، لأنه لا دليل على الله سواه، ولا وصول إليه بغيره. إياك أيها المريد أن تجعل عملك عمدة في الدخول على الله، فبه لا يجيء شيء. (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً) «النور: 21».

ولبعضهم:

قد كنت أحسب أن وصلك يشترى ﴿ بنفائس الأموال والأرباح وظننت أن حبك هيّن ﴿ تفنى عليه كرائم الأرواح حتى رأيتك تجتبي وتخص من ﴿ تختاره بلطائف الأمناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة ﴿ فلويت رأسي تحت طي جناح وجعلت في عش الغرام إقامتي ﴿ فيه غدوي دائما ورواحي

أطلب أخي مولاك من جهة الفضل، واجعل مطيتك الشوق والإضطرار في طلبه، واغفل عن عملك كيفما كان حالة التوجه، فالوقوف مع العمل في طريق الله مذموم من حيث هو، وأنت مطلوب بالخروج عن عملك وعلمك. وكيف تروم الوصول به، وهو معصية إذا فتشتها. ولا يسلم عمل المريد إلا بعد المشاهدة والتفريد. معصية إذا فتشتها. ولا يسلم عمل المريد إلا بعد المشاهدة والتفريد. فالمقام الذي تطلبه عزيز جداً، غني عنك وعن أعمالك، وسترى بجانبه الطاعة والمعصية على حد سواء. والله غني عمّا تعمل. وكيف تريد الدخول عليه بعملك؟ أي شيء أنت وعملك حتى أنك تفتخر به وتزعم أنك قدمت إليه شيئاً تستحق به الدخول، فتلك هي القطيعة بفسها. فإن شئت أن تنجو، فلا ترى لنفسك عملا، بل أقصده فرداً متجرداً من العلم والعمل، إن الله فرد، ويحب الفرد. وقل كما قال: وإن طلبوني في حقوق هواهم شم فصياني فقير لا علي ولا معي وإذا قيل لك بماذا جئت فاستعر هذا الجواب:

بانكساري بندلتي بخضوعي ﴿ بافتقاري بفاقتي بغناك لا تكلني إلى قوى جلد خا ﴿ ن فاني أصبحت من ضعفاك كنت تجفو وكان لي بعض صبر ﴿ أحسن الله في اصطباري عزاك كم صدود عساك ترحم شكوا ﴿ ي ولو باستاع قول عساك شنع المرجفون عنك بهجري ﴿ وأشاعوا أني سلوت هواك قال في الحكم العطائية: «لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك، لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه

إليك، لا بما منك إليه». وقال أيضا: «لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول». فأنت أيها العبد، عدم محض، فارجع لنفسك، وتحقق بأوصافك، فإنه يمدك بأوصافه، ويفرغ عليك من كرمه. أنت مطلوب أن تتحبب للحق بما يريد بدون أن ترى لنفسك استحقاقاً للوصول، أو تقول بالعمل يكون القبول. ففضل الله ليس معللا بشيء، فربما قضى عليك بالذنب، فيكون سببًا في القرب، وهل هذا إلا محض الفضل ومجرد النوال، وما ذكرنا لك هذا إلا لتكون طالب الدخول على الله من جهة الفضل، خشية أن يتعذر عليك الحال.

ولهذا قال رضى الله عنه:

انْكِسَارُ العَاصِي خَيْرٌ مِنْ صَوْلَةِ المُطِيع

لا يوجد في الطاعة ما يفيد القرب أكثر من انكسار القلب، لقول الحق عز وجل في بعض كلامه: (أنا عند المنكسرة قلوبهم) فأينما وجدت منكسر القلب إلا وتجد فيه رائحة القرب، وأين الحضور مع المولى لمن كانت له صولة؟ قال في: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). وليس المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض، بل المراد من ذلك الإنكسار والتذلل. ورد في الخبر عن سيد البشر في: (يقول الحق تبارك وتعالى: لا يدخل جنتي من لم يتواضع لعظمتي). قال في الحكم العطائية: «معصية أورثتك لم يتواضع لعظمتي). قال في الحكم العطائية: «معصية أورثتك ذلة واستحقاراً خير من طاعة أورثتك عزاً واستكباراً». وأي طاعة مع اللنكسار.

منكسر القلب كله قرب، يرى نفسه هو أحقر الموجودات،

يستغيث في كل الأوقات، ويقول النجاة! النجاة! (أمن يجب المضطر إذا دعاه) «النمل: 62» فلا جرم يأخد الله بيده ويغمسه في بجر رحمته. (فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات) «الفرقان: 70». روي في الخبر أن داود – عليه السلام – كان يقول: (اللهم لا تغفر للعاصين) فعاتبه الله في ذلك، فصار يقول: (اللهم أغفر

للعاصين عسى أن تغفر لداود معهم). فلا دخول على الله إلا من باب الإنكسار، وأن الله لا يقبل من عباده إلا المذنب، أي منكسر القلب، المقر بذنوبه، الجازم أن لا يعود لمثلها. (التائب من الذنب كمن لا

ذنب له). (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) «البقرة: 222».

المفتخر بالطاعة مريب، فكم أخذ الله بيد المذنبين المنكسرة قلوبهم، وكم أبعد الطائعين المتعززين بطاعتهم المعتمدين على أعمالهم. ولهذا قال في الحكم العطائية: « رُبَّمَا قضى عليك بالذنب، فكان سببا لك في الوصول ». ولا تحسب أخي أن القوم يمدحون المذنبين، فحشاهم من ذلك، إنما يمدحون انكسار القلب الذي هو أرجح من عمل الثقلين.

إياك والصولة والعجب بالعمل - بارك الله فيك - فإن ذلك لا يغنيك من الله شيئا. والرجوع إلى الله لا يكون إلا بالذل والانكسار.

قلت في هذا المعنى:

فليس لي شفيع سوى مندلتي ☆ وضعفي وتقصيري وحزني بين الورى تراني باكي العين تكفيك حالتي ☆ مهينا مكسور القلب إني كا ترى تشفعت إلاهي إليك بزلتي ☆ فلست جميل الفعل أحدث منه ذكراً

ثم قال رضى الله عنه:

لاَ يَنْفَعُ مَعَ الكِبْرِ عَمَلُ، وَلاَ يَضُرُّ مَعَ الكَبْرِ عَمَلُ، وَلاَ يَضُرُّ مَعَ التَّوَاضُع بِطَالَةٌ التَّوَاضُع بِطَالَةٌ

لا عمل مع الكبر، لأنه معصية مستمرة، ولا بطالة مع التواضع لأنها طاعة مستمرة، وفي هذا المعنى قيل: «من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خذله الله».

تواضع تكن كالبدر يبصره الورى الله على صفحة الماء وهو رافع ولا تكن كالدخان رفع نفسه الله إلى عنان الساء وهو واضع

وأي عمل مع الكبر وأي بطالة مع التواضع، ركعتان من متواضع أفضل عند الله من متكبر وعمله، فإن عمل المتكبر لا يزيده من الله إلا بعداً، فهو صورة بلا معنى، وشبح بلا روح، وقشر بلا لب، وبعد في بعد، وقطيعة في قطيعة.

إياك والكبر فإنه مفسد للعمل، وكيف تركن إليه وأنت ترى أحوال العارفين منحصرة في وجود التواضع وتهذيب الأخلاق، مقتبسة من أحواله في وقد بلغك ما كان عليه من التواضع مع شرفه وعلو مرتبته وقد قال: (إني أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد) وإن كنت في غمرة عن سيرته فراجعها في محلها. فهل ترى فيما يرخص في أدنى شيء من الكبر؟ كلا! وقد نهى عنه وتبرأ منه حالاً ومقالاً. وحاصل الأمر، إن صاحب الكبر لا يصلح إلا للنار، لأنها مثوى المتكبرين. وقد تقدم لك قوله تعالى: في بعض الأحاديث القدسية: (لا يدخل جنتي من لم يتواضع لعظمتي).

وفي بعض الأحاديث النبوية: (لا يدخل الجنة من في قلبه مقدار حبة الخردل من كبر) أو كما قال في: (يقول الحق تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته بناري) وأما حضرة الله فهي محرمة على من فيه أدنى رائحة من كبر. وكل من رأى نفسه عظيماً فهو ساقط من عين الله، ومن أحقر الأشياء في نظر الخلق.

قال بعضهم:

ومن حدثته نفسه بتكبر لله تجده صغيراً في عيسون الأقلة الا تتواضع أيها المسكين، أي شيء أنت حتى تتكبر (إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) «الإسراء: 37» فأنت أحقر الأشياء، لو تأملت في مساوى نفسك، وفي ابتداء أم ك، أولك

الأشياء، لو تأملت في مساوي نفسك، وفي ابتداء أمرك، أولك نطفة، وآخرك جيفة، وما بين ذلك حامل العذرة، ألا ترجع إلى الله من هذه البلية العظمى التي كانت سبباً في طرد الشيطان من حضرة الله. (فما يكون لك أن تتكبر فيها) «الأعراف: 13 » فاجتهد – بارك الله فيك – في زوال هذا المرض القتال، واسأل عن الأطباء الماهرين، لعل الله يأخذ بيدك، وينقذك مما أنت عليه (وما ذلك على الله بعزيز) «إبراهيم: 20 ».

ثم قال رضى الله عنه:

العِبَادَةُ تُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ العِلْمِ وَالرُّهْدِ

النفس في كل شيء تطغى، والعبادة تمنعها. والعلم إذا لم يكن للعمل يكون للطغيان، لأنه خال من الخشية.

العلم النافع هو علم القلب، لا علم اللسان لقوله على النافع هو علم القلب، علمان، علم اللسان، فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب، فذلك العلم النافع) فمن اتصف بالعلم دون الاتصاف بحقيقته خرج عن حده، ودخل في حيز قوله على: (فساق أمتي قراؤها) وفائدة العلم تظهر عند العمل به، وهي نفس العبادة التي تنجي العالم من الطغيان.

أما العلم الذي لم يزدد به صاحبه انكساراً وخضوعاً فهو خارج عن العلم المشروع الممدوح في الإسلام. بل ينبغي للعلم أن يكون داخلاً تحت حياطة العبودية، خارجا عن الطغيان، فمن اتصف بالعبودية لم يزدد بعلمه إلا ذبولاً وانكساراً. والناس في ذلك طبقات. (إنما يخشى الله من عباده العلماء) «فاطر: 28» كما أن الزاهد إذا عجب بزهده في الغالب يطغى والعبودية تمنعه كما تقدم.

تلبس أيها المريد بأوصاف العبودية، واجعل كل وصف داخلاً تحت حياطتها، وهي المتصرفة في الكل، تنج من النفس وطغيانها. (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) «العلق: 7» خصوصا إذا اتصفت بهذين الوصفين العزيزين: العلم والزهد. فلا جرم أنك ترى نفسك حائزة لكل شرف، فتنقطع بذلك عن الله حيث لحظت ما لها من الكمال، وغفلت عما احتوت عليه من النقصان. والمقصود من

العلم والزهد وما في معناهما، هو تحقيق العبودية لله عز جل. والعبودية مقتضاها منك خلو الفكر مما يطغيك حتى إذا اتصف المريد بما ذكرناه، وكان عبداً لله في معاملته، فقد قام بما وجب عليه.

ثم قال رضى الله عنه:

لَاتَّكُونُ لَهُ عَبْداً وَلِغَيْرِهِ فِيكَ بَقِيَّةُ رِقٍّ

أي فلا تدعي أيها المريد العبودية لله، وفيك بقية لغيره فتكون مبغضا، فلم تتم لك العبودية إلا إذا تحررت من رق الغير، ولم يبق فيك أدنى نصيب، وحينئذ بتكون عبداً لله من كل الوجوه. وأما إذا كان لك أدنى ميلان لشيء، فتكون في ربقته وتحت حياطته. فاترك يا أخي الكل في جأنب الله جليلاً وحقيراً، دنيا وأخرى، علما وعملاً، ففي وجه من تهوى الجلال والجمال، وقل كمن قال: تركت للناس ما تهوى نفوسهم ألم من عن ومن علو ومن جاه فصار يحسدني من كنت أحسده ألم وصرت مولى الورى مذصرت مولاي، وأياك أن يأخذك شيء لجنسه، فإن الله غيور على العبد أن يقف مع غيره، ولا يقف مع غيره إلا الجاهل بمرتبته.

ولابن الفارض رضي الله عنه:

قال لي حسن كل شيء تجلى ﴿ بي تملى فقلت قصدي وراك لي حبيب أراك فيه معنى ﴿ غر غيري وفيه معنى أراك إن تولى على النفوس تولى ﴿ أو تجلى يستعبد النساك

فيه عوضت عن هداي ضلالاً ﴿ ورشادي غيًّا وستري انتهاك وحب القلب حبه فالتفاني ﴿ لـك لـك ولا أرى الاشراك

فهذا حال من حقق العبودية لله عز وجل، لا يرضى سواه بدلا. إياك أخي أن تكون عبداً للغير فتصبح أسيراً، وكن عبداً لله تضح أميراً، ولا تطمع في شيء سواه، ولا ترق، ولا تشتق إليه، دع الكل يسعى إليك، وكن غنيا بالله عن الخلق دنيا وأخرى. فالكل خلق لأجلك، وأنت خلقت لله. العبد وماله لسيده. فلا تتعدى همتك لغيره، لأن الكريم لا يتجاوز الأمل.

مرت رابعة العدوية برجل يذكر الجنة وما أَعَدَّ الله فيها للمحسنين. فقالت له: يا هذا إلى متى تشتغل بالأغيار عن الواحد الجبار؟ ويحك! عليك بالجار ثم الدار. فقال لها: اذهبي يا مجنونة. فقالت: أنا لست بمجنونة، وإنما المجنون من لم يفهم ما أقول. يا مسكين الجنة سجن من لم يكن الله أنيسه، والنار بستان من كان الله مؤنسه وجليسه. ألا ترى إلى آدم – عليه السلام – لما كان في الجنة يرتعى ويتهنى، فلما تعرض للأكل صارت عليه سجنا. وإبراهيم الخليل لما حفظ سره لمولاه قربه واجتباه، وعندما طرح في النار، صارت عليه برداً وسلاماً.

الفصل الثالث عشر

في الحبة والإشتياق

قال رضى الله عنه:

المُهْمَلُ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ لاَ يَصْلُحُ لِبِسَاطِ الحَقِّ

الخالي من هذين الوصفين فارغ الظاهر والباطن لا يصلح لبساط الحق، أي لحضرته والنظر إلى وجهه حيث لم يوجد فيه ما يدل على صلاحيته، وكأنه يشير لمن لا يصلح للتربية. وذلك أن المريد إذا فقد الوصفين لم يصلح للإقتراب، أي لا يكون أهلاً أن يعد من جملة السائرين لفراغه من الأحوال والأعمال ووجود تكاسله وقلة نشاطه. وقد تقدم أن أساس هذا الشأن مبني على الجد والإجتهاد، والمراد بالأحوال جند من الواردات الإلهية ترد على القلب تحركه بعد سكونه، وتقلقه بعد روعته، وقد تظهر على الجوارح فيهتز الجسد ويتمايل، وعلى العين فتدمع ولها أثر ينبي على صلاحية صاحبه وشهود عدوله، وقد قيل في هذا المعنى:

أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي الم جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود للصبابة والأسى الله يزكون دعواي إذا جئت أدعى سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي الله وسقمي وشوقي واصفراري وأدمعي

فصاحب هذا الحال لا يبعد عن درجة الكمال. ولا تقس هذا يا أخي على الحال المستعمل الذي يقصد به بعض الناس المباهاة ليذكر بذلك. فصاحبه لن يزداد من الله إلا بعداً. والكلام على الحال

الطارى، على المتوجه لحضرة الله، وذلك لائح يلوح عليه، تارة يبكيه ببكاء وطرب، وتارة بتعب ونصب، وتارة بتمزيق وعذاب. قال ذو النون المصري – رحمة الله عليه – : بلغني أن بالجبل المقطم جارية متعبدة، فأحببت أن أزورها، فخرجت إلى الجبل في. طلبها فلم أجدها، فلقيت جماعة من المتعبدين، فسألتهم عنها، فقالوا: أتسأل عن المجانين وتترك العقلاء، فقلت: دلوني عليها، وإن كانت مجنونة، فقالوا نراها تجوز بنا تقع مرة، وتقوم مرة، وتصيح مرة، وتسكت مرة، وتبكي مرة، وتضحك مرة، فقلت: دلوني عليها، فقال أحدهم: تراها في الوادي الفلاني، فخرجت في طلبها، فلما أشرفت عليها سمعت لها صوتاً ضعيفاً وهي تقول: يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره الها أنت الذي ما إن سواه أريد

يا منيتي دون الأنام وبغيتي الله المن له كل الأنام عبيد

تفنى الليالي والزمان بأسره الله وهواك غض في الفؤاد جديد

قال فاتبعت الصوت فإذا أنا بالجارية وهي جالسة على صخرة عظيمة فسلمت عليها، فردت علي السلام، وقالت يا ذا النون، مالك وللمجانين؟ فقلت لها: أمجنونة أنت؟ فقالت: لو لم أكن مجنونة لما نودي علي بالجنون. قلت: وما الذي جننك؟ قالت: يا ذا النون حبه خبلني وو جده أقلقني، وشوقه تيمني. فقلت: وأين محل الشوق منك؟ قالت: يا ذا النون، الحب في القلب، والشوق في الفؤاد، والو جد في السر، ثم بكت بكاء شديداً حتى غشي عليها، فلما أفاقت قالت: آه من فرط المحبة يا ذا النون، ها هو موت المحبين، ثم صاحت صيحة عظيمة وسقطت على الأرض، فحركتها فإذا هي ميتة رحمة الله عليها.

فهذا مثل أهل الحال الصادق، فمن وجد فيه فقد وجدت فيه أهلية لقبول سر الألوهية، وقد تظهر سمته على صاحبه قبل توجهه لله، يعرف بها عند القوم، وقد جعلوها مقياساً على ذلك حتى قالوا: «من لم يطربه المزمار، وتهزهزه الأشعار، لم يصلح لحمل الأسرار». وكم للمصنف في هذا المعنى من الترنمات، ومن ذلك قوله: بكت السحاب فأضحكت لبكائها ﴿ زهر الرياض وفاضت الأنهار قد أقبلت شمس النهار بحلة ﴿ خضراء وفي أسرارها أسرار وأتى الربيع بخيله وجنوده ﴿ فتمتعت في حسنه الأبصار والورد نادى بالورود إلى الجني ﴿ فتسابق الأطيار والأشجار

وأتى السربيع بخيله وجنسوده الم فتمتعت في حسنسه الأبصار والورد نادى بالورود إلى الجني الله فتسابق الأطيسار والأشجسار والكأس ترقص والعقار تشعشعت الله والحبوب يزار والعود للغيد الحسان مجاوب الله والطار أخفي صوته المزمسار لا تحسب الزّمْر الحرام مرادنا الم مهارنسا التسبيسح والأذكار وشرابنا من لطفه وغناؤنا الله الحبيب الواحد القهسار والعود عادات الجيسل وكأسنا الكياسة والعقار وقار

فهذا شأن من رق قلبه، وتعشقت روحه، وصفا سره، تراه يتمايل من نسيم القرب كأنه غصن رطب. وقد قال في حقهم من جرب الحب:

حيارى فلا يدرون أين توجهوا الله فليس لهم ذكر وليس لهم فكر فيطربهم برق تالق بالحى الله بسلط للهم سعر الله الله اللهم النسم إذا سرى اللهم تظن بهم سحرا وليس بهم سحر وتبكيهم ورق الحائم في الدجى اللهم إذا ما بكت من ليس يدري له وكر بحرن وتلحين تجاوبنا عما اللهم تذوب له الأكباد والجلمد الصخر

مر الحسن بن الصباغ ببستان فوجد حمامة على شجرة تغرد بصوت شجي، فوقف ثم تواجد وأنشد يقول:

حمام الأيك ألا فاخبرينا الله بحن تهتفين ومن تنادينا فقد سقت ويحك نوح القلوب القلوب العبريت ويحك ماء معينا تعالي نق مَأْتَمًا للفراق الفيراق العبانا الظاعنينا وأسعدك بالنوح كي تسعديني الحاك الحزين يواسي الحزينا ثم بكى بكاء طويلا وأنشد يقول:

أتبكي حمام الأيك من فقد إلفها ﴿ وأصبر عنها كيف ذاك يكون وَلِمَ أَنا لا أبكي وأندب ما مضى ﴿ ودع الهوى بين الضلوع دفين وقد كان قلبي قبل حبه قاسيا ﴿ فإن دامت البلوى فسوف يلين الا هَلْ على الشوق المبرح مسعد ﴿ وهل لي على الوجد الشديد معين سلام على قلبي تعرض بالهوى ﴿ سلام عليه أحرقته شجون وعذبه هم يهيسج حزنسه ﴿ فللهم والأحزان فيه فنون ثم خر مغشيا عليه. فلما أفاق أنشد يقول:

غن لي بالفراق صوتا حزينا الله إن بين الضلوع داء دفينا الله جد لي بدمغ عينك بالله الله وكسن لي على البكاء معينا فسأبكي الدماء فضلا على الدمع الدمع الدمع العيونا كل أم الدنيا حقير يسير الله من أن يفقد القرين القرينا

قال: فجرى الدمع من مقلتيه، وسقطت الحمامة إلى الأرض بين يدي الشيخ وجعلت تصفق بجناحيها حتى ماتت. فأنشد يقول شعراً:

وردنا على أن الهوى مشرب عذب الهو وحط به السفر أشواقه الركب

فلما وردنا ماءه ألهب الظما ثلا من رأى الظمآن ألهمه الشرب أهب الهوى يذكي علي زناده ثلا أيا قادحا أمسك فقد قلق الحب ولو أنني أخليت قلبي لغير كم ثلا الناس محبوبا لما وسع القلب ترى تسمح الأيام منكم بنظرة ثلا فتلق على الأيدى الرسائل والكتب أعاتبكم لا على ملل ولا قلى ثلا ولكن إذا صح الهوى حسن العتب

فهذا حال أهل الأحوال، وإن كان المريد خاليا من الحال، فلابد أن توجد فيه خاصية من الأعمال، وكيف لا، وطريق القوم دائرة بين أحوال وأعمال، والمهمل منهما لا يصلح لبساط القرب. ولنقتصر على بعض ما روي عن الإمام علي - كرم الله وجهه -: أن عابدا جاءه يقال له همّام، فقال له: صف لي بعض المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فقال: هم الذين منطقهم الصواب، وملبسهم الإقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لما استقرت أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى ربهم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فقلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة وأسرتهم، ففدوا أنفسهم منها.

أما الليل فما لوى أقدامهم، يرتلون لأجزاء القرءان ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق، ركنوا إليها طمعا، وتعطلت نفوسهم إليها تشوقاً، وإذا مروا بآية فيها تخويف صغوا إليها بمسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم جاثون على رُكبِهم يطلبون من الله فكاك رقابهم.

وأما النهار فحلماء علماء، أبرار، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، لا يرضون من أعمالهم بالقليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا ركن أحدهم خاف مما يقال له، فيقول أنا أعلم من غيري بنفسي، وربي أعلم بنفسي مني، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين، وحزنا في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً في علم، وعملا في حلم، وقصداً في غنى وخشوعا في عبادة، وتحملا في فاقة، وصبراً في شدة، وطلباً في حلال، ونشاطا في هدي، وتحرجاً عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على و جل، يمسى وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر. يبيت حذراً، ويصبح فرحاً، حذراً من الغفلة، وفرحاً بما أصاب من الفضل والرجمة. إذا استصعبت عليه نفسه فيما يكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. قرت عينه فيما لا يزال، وزهدت فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. ترى قريبا أمله قليلا زلله. خاشعاً قلبه، خائفة نفسه، سهلا أمره، حريزاً دينه، ميتة شهوته، كظوما غيظه. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، يعفو عمن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا محبته، لينا قوله، غائبا منكره، حاضراً معروفه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأتم فيمن يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، لا يضيع ما استحفظ ولا ينابز بالألقاب، ولا يضر بالجار، ولا يشمت

بالمصائب، إن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في غناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لأخرته وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهداً ونزاهة. ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة. فصعق همّام صعقة كانت فيها نفسه، فقال علي كرم الله وجهه: أما والله كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا والله تصنع المواعظ البليغة بأهلها. فيا له من حال جميل، فما ذكرناه إلا على وجه التعظيم والتبجيل.

ثم قال رضى الله عنه:

الأَحْوَالُ مَالِكَةٌ لِأَهْلِ البِدَايَةِ فَهِيَ تُصَرِّفُهُمْ، ومَمْلُوكَةٌ لِأَهْوَالُ مَالِكَةٌ لِأَهْلِ النِّهَايَاتِ فَهُمْ يُصَرِّفُونَهَا لِأَهْلِ النِّهَايَاتِ فَهُمْ يُصَرِّفُونَهَا

أهل البداية مملوكون للأحوال، فهي تصرفهم كما يصرف المخيل وجود الخيال، وقد يؤثر الحال في أكثرهم حتى يخرجهم عن عادتهم، ويفسد مزاجهم، ويضاعف قواهم، وربما يقضي عليهم بسببه كما تقدم قبل هذا.

وأما أهل النهاية فتكون الأحوال مملوكة لهم. فهم يصرفونها ، لا تؤثر في ظواهرهم لما فيه من القدم الراسخ. (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) «النمل: 88» ولهذا يقال: «إن الطريقة أولها جنون ووسطها فنون وآخرها سكون».

ترى أكابر العلماء في نهايتهم ساكني الظواهر كأنهم لا خبر لهم بالحال. وقد كان الجنيد - رضي الله عنه - ثابتاً حتى يوشك أنه فاقد الاشتياق عند أهل الأشواق. ومن ذلك ما يحكى عنه أنه قال: حجبت سنة من السنين على الوحدة، وجاورت بمكة شرفها الله، فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تطوف بالبيت وهى تقول:

أبى الحب أن يخفى وكم ما كتمته الله فأصبح عندي قد أناخ وطنبا إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره الله وإن رمت قربا من حبيي تقربا ويمنحني وصلاً فأحيا به له الله ويسكرني حتى ألذ وأطربا

قال الجنيد فقلت لها: يا جارية أما تتقين الله، تتكلمين بمثل هذا الكلام في مثل هذا المقام. فالتفتت إلى وقالت: يا جنيد لا تدخل بينه وبين محبيه، ثم أنشدت تقول:

الولا التُوسوقى لم ترني الها الوسون طيب الوسون الوسون الفي المالية ال

ثم قالت: يا جنيد أنت تطوف بالبيت، فهل ترى رب البيت؟ فقلت: هذه دعوى تحتاج إلى إقامة حجة. فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك وما أعز سلطانك! خلق كالأحجار يطوفون بالإنكار على أهل الأسرار ثم أنشدت:

يطوفون بالبيت العتيق تقربا الله إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر فلو يخلصون السر جادت صفاتهم الله وقامت صفات الحق منهم على الذكر قال الجنيد: فأغمي علي من كلامها، فلما أفقت طلبتها، فلم أجدها. مع أن الجنيد – رضي الله عنه – كان من أكابر العارفين، وحيث لم يظهر ذلك على ظاهره، ظنت الجارية أنه فاقد لما هي عليه.

مر السيد علي على أبي بكر - رضوان الله عليهما - فوجده يتمايل من شدة معرفته بالله، فقال له أبو بكر: هكذا كنا، ثم قست قلو بنا، ويعني بذلك رسوخ القدم، فكلما يسكن العارف في ظاهره، إلا ويزداد حركة في باطنه، منذ دخل إلى ميدان المعرفة لم تسكن له روعة في الباطن إلى أبد الأبد (وللآخرة خير لك من الأولى) «الضحى: 4» ومع هذا يكون مصرفا للأحوال لا هى تصرفه.

تجد العارف يتصرف في المقامين مع أهل النهاية كأنه محجوب، ومع أهل البهاية كأنه محجوب، ومع أهل البداية كأنه مجذوب، جامع الضدين لابس اللونين، تراه واحداً وفيه إثنان.

وتراني في هواها لابس اللونين ١٠ غيرة مني عليها أن ترى بالعين

ثم قال رضي الله عنه:

فَالْمُقَرَّبُ مَسْرُورٌ بِقُرْبِهِ، وَالمُحِبُّ مُعَذَّبٌ بِحُبِّهِ

المنتسبون إلى الله طبقات: محب ومحبوب. أو تقول: طالب ومطلوب، فالمحب معذب بحبه، لأنه يشتهي القرب، يتقلب على جمر الشوق، متألم بآلام العشق، لا يلتذ له جنب ولا ظهر. سئل الشيخ عبد القادر الجيلي - رضوان الله عليه - عن المحبة فقال: هي تشويش بالقلب يقع من المحبوب، فتصير الدنيا عليه ضيقة كحلقة خاتم، ومجمع مأتم. والحب سكر لا صحو معه، وذكر لا محو معه، وقلق لا سكون فيه، وخلوص المحبوب بكل وجه سراً محو معه، وقلق لا بإيثار اختيار، وبإرادة خلقة لا بإرادة وعلانية بإيثار اضطرار، لا بإيثار اختيار، وبإرادة خلقة لا بإرادة

كلفة. والحب العمى عن غير المحبوب غيرة عليه. والعمى عن المحبوب هيبة له، فهو عمى كله. والمحبوبون سكارى لا يصحون إلا بمشاهدة محبوبهم، مرضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم، حيارى لا يأنسون بغير مولاهم، ولا يلهجون بغير ذكره، ولا يجيبون غير داعيه. ثم تمثل بقول مجنون ليلى:

لقد لامني في حب ليلى أقاربي المن أخي وابن عمي وخالي وخاليا فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصال الله أصم فنادتني أجيب المناديا وأخرج من بين البيوت لعلني الأحدث عنك النفس يا ليل خاليا وإني لأستغشى وما بي غشية الأقر على الأطلال في البدء عاليا معذبتي لولاك ما كنت هائما الأور على الأطلال في البدء عاليا فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها الله فلم تمنعوا مني البكا وقلاقيا وأشهد عند الله أني أحبها الله وهذا لها عندي وما عندها ليا أحب من الأسهاء ما وافق إسمها الله واسمهم أو كان منه مدانيا يقول أناس كان مجنون عام الله في لا يكن بك ما بيا عنولي ذا داء الهيام أصابني الله في الله في لا يكن بك ما بيا إذا ما طواك الدهريا أم مالك الله فشأن المنايا القاضيات وشأنيا

وللأمير عبد القادر رضي الله عنه:

ليالي صدود وانقطاع وجفوة ☆ وهجران سادة ولا ذكر الهجر فأيامها أضحت قتاما ودجنة ☆ لياليها لا نجم يضيء ولا بدر فراشي فيها حشوه الهم والضنى ☆ فلا التذلي جنب ولا التذلي ظهر لياليا أنادي والفاؤد متيم ☆ ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر ☆ أمولاي هذا الليل هل بعده فجر

فهذا حال المحب متعذب في حبه. وأما المحبوب فهو متنعم بقربه، حيث ارتضاه الحق و جذبه لحضرته، فصار يتنعم في رياض القرب والمشاهدة، لم يتحمل شيئاً من أنواع المكابدة والمجاهدة، اختصه الحق تبارك وتعالى بمحبته له من صنف قوله تعالى: (فسوف ياتي الله بقوم يحبهم) «المائدة: 54».

وأما الأول وهو المحب المعذب في حبه داخل في صنف الشق الثانى من قوله تعالى: (ويحبونه).

قال في الحكم العطائية: «قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته». (كُلًّ نمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً) «الإسراء: 20» قال شارحها: الحق تعالى له الاختيار التام والمشيئة النافذة (لا يأسأل عما يفعل وهم يسألون) «الأنبياء: 23».

ثم اعلم أن المحبة هي: (نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة) «الهمزة: 286 » قال سفيان الثوري في قوله تعالى: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) «البقرة: 286 » هو الحب إذا أفرط بصاحبه، لأن المحب لا راحة له دون لقاء محبوبه. وقيل: إن الجنيد – رضي الله عنه – تكلم مع أصحابه في المحبة، فتكلم كل منهم بما أعطاه العلم والذوق فيها، وكان معهم شاب متكىء ينصت، فالتفت إليه الجنيد – رضي الله عنه – وقال: ما تقول في المحبة يا غلام؟ فتنفس فكانت نفسه مثل النار فأصابت ما حاذاه من المرعى، فتعجب القوم. فالمحبة لا يدريها إلا من جرعها، فهي أشد من نار الجحيم، ومن ورائها جنة النعيم إلى جنة القرب والمشاهدة. فلا بد من عطف المحبوب على حبيبه إن صدق في حبه.

سئل بعض المحبين، كيف رأيت المحبة؟ فقال: وقفت على ساحل بحر زاخر ماله من آخر ، فقرب منى قارب (من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً)، فركبت موافقة له واتباعاً، فأجابت الروح من دعاها: (بسم الله مجراها ومرساها) «هود: 41 » فلما توسطت اللجة توعرت سبل اللجة. فما زلت حتى جمعني في مجمع يجري (يحبهم ويحبونه)، فأنا بين البقاء والفناء حتى أصل ذلك الفناء. قال ذو النون المصري رضي الله عنه: بينا أنا مار في شوارع مصر إذ رأيت جارية مسفرة بغير خمار. فقلت لها: يا جارية أما تستحين أن تمشى بغير خمار ؟ فقالت: يا ذا النون وما يصنع الخمار بوجه قد علاه الاصفرار؟ فقال ذو النون: ومن أي شيء علاه الاصفرار؟ قالت: من محبته. فقلت: يا جارية عساك تناولت شيئا من شراب القوم ؟ فقالت: أسكت يا بطال، شربت بكأس وده ونمت مسرورة، فأصبحت بحب مولاي مخمورة. فقلت: يا جارية عسى فائدة انتفع بها منك، أو وصية أرويها عنك! فقالت: يا ذا النون عليك بالسكوت حتى يتوهم أنك مبهوت، وارض من الله بالقوت تبنى لك بيت في الجنة من ياقوت. ثم أنشدت تقول:

تهتك ولا تخش في الحب عارا ثم وإياك إياك تبدي استتارا وبادر إلى الباب مع فتية ثم هم في الظلم عيون سهارا وإن خفت عند المسير الضلال ثم فوجه حبيبك يهدي الحيارى وعنه أيضا أنه قال: سمعت برجل في اليمن قد سما على المحبين، وفاق على المجتهدين، وعرف بالعلم والحكمة. فخرجت حاجاً، فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع كلامه، وأنتفع بموعظته أنا وأناس معى يطلبون مثل ما أطلب، وكان معنا شاب عليه سمة

الصالحين وشعار المحبين، فخرج الشيخ إلينا فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام فصافحه الشيخ وأقبل عليه. فقال له الشاب: يا سيدي قد جعلك الله طبيبا لأسقام القلوب، وبي جرح قد أعيا الأطباء، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال الشيخ: عما بدا لك فاسأل. فقال: ما علامة الحب لله؟ قال: أن تنزل نفسك منزلة السقيم، ألا تراه يحتمى كل الطعام حذراً من السقام. فصاح الفتى صيحة ظننا روحه قد خرجت، فلما أفاق قال: يرحمك الله فما علامة المحبين؟ قال: إن درجة المحبين رفيعة. قال: صفها لى. فقال: إن المحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله فصارت أبدانهم روحانية، وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة بالعيان، وتشهد تلك الأمور باليقين، فعبدوه بمبلغ طاعتهم، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. قال: فشهق الفتي شهقة خرجت روحه. فجعل الشيخ يبكي ويقبله ويقول: هذا والله مصرع الخائفين، وهذه. درجة المحبين. هذا حال من أحرق الشوق أكباده، وألم فؤاده وأضناه وأخذه، فهل يطيب عيشه هيهات! ولسلطان العاشقين في هذا المعنى: وأين الصفا هيهات من عيش عاشق الله وجنة عدن بالمكاره حفت ولي نفس حر لو بذلت لها على الله تسليك ما فوق المني ما تسلت ولو أبعدت بالصد والهجر والقلى الم وقطع الرجا عن خلتي ما تخلت وعن مذهبي في الحب مالي مذهب الله وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي ومن « الروض الفائق » عن السري السقطى - رضى الله عنه - أنه قال : دخلت للمارستان لعلى أعتبر بمن فيه، فرأيت فيه جارية مصفرة اللــــون، ويدها إلى عنقها مغلولة، وهي بذكر الله مشغولة، فسمعتها تنشد وتقول: أعيان أن تغال يدي الله بغير جنايسة سبقات تغال يدي إلى عنق الله وساخانت ولا سرقات وبين جاوانحي كباي عنق الله أحسان بها قد احترقت وحقاك يا منى قلبي الله عينا برة صدقت الأن قطعة القطعال الله غراما فيك ما نطقات

قال السري: فقلت للقيم على المجانين ما هذه الجارية؟ قال: جارية اختل عقلها فحبسها مولاها، فلما سمعت الجارية كلامه تنهدت وأنشدت:

معاشر الناس ما جننت ولكن الم أنا سكرانة وقلبي صاح قد غللم يدي ولم آت ذنبا الله غير هتكي في حبه وافتضاحي أنا مفتونة بحب حبيب الله لست أبغي عن بابه من براح فصلاح الذي رأيم فسادي الم وفسادي الذي رأيم صلاحي قال السري: فلما سمعت كلامها أبكاني وأقلقني وأشجاني. فلما رأت دموعي تنحدر على وجهي قالت: يا سري هذا بكاؤك على صفته، فكيف لو عرفته حق معرفته! فقلت: يا لله العجب، في أي وقت عرفتني هذه الجارية ولم يكن بيني وبينها معرفة سابقة. فقالت: يا سري، ما جهلت مذ عرفت، ولا فترت مذ خدمت، ولا قطعت منذ وصلت، ولا حجبت منذ وقفت، وأهل الدرجات يعرف بعضهم بعضاً. ثم أنشدت تقول:

تحقق حق الحق في نور باطني الله فأصبح قلبي للحبيب مصافيا فدست على وصف وصفت لسيدي الله وهل ينعت العبد الضعيف المواليا فقلت: يا جارية أراك للمحبة تذكرين وللوجد تظهرين، فلمن تحبين؟ فقالت: لمن تعرف إلينا بآلائه، وتحبب إلينا بنعمائه، و جاد علينا بجزيل عطائه، فهو قريب إلى القلوب، مفرج الكروب، حليم على من عصاه. قال فقلت لها: من حبسك في هذا المكان؟ فقالت: حاسدون ومبغضون تعاونوا على ورموني بالجنون وهم أحق بهذا الإسم منى. ثم أنشدت تقول:

يا من رى وحشي فأنسي الم بالقرب من وصله فأنعشي يا ساكني لا خلوت من سكني الله دهري ويا عدي على الزمن أوحشني ما فقدت منه فقد الله على عدد بإحسانه يقربني وعاد أيضا وجاد منعطفا الله كذاك مذ كنت منه حين عودني وعاد أيضا وجاد منعطفا الله كذاك مذ كنت منه حين عودني حسي من الكون من شغفت به المحبه مؤنسا ويصحبني وكنيت في رقدة فأيقظني في فقلت لها: ما الإسم وفقالت: دع الإسم عنك، يكفيك ما سمعت ويغنيك. فبينما نحن كذلك إذ أقبل سيدها فقال للموكل بها: أين تحفة ؟ فقال: قد دخل عندها الشيخ السري، فكلمها بكلام أصغت اليه. فدخل سيدها فرأى السري عندها، فعظمه وقبل يديه وقال: يا سيدي لقد رحمت ببركتك. فقال له السري: أي شيء أنكرته منها ؟ فقال: يا سيدي هذه جارية تضرب بالعود فأعجبتني، فاشتريتها بجميع مالى وهو عشرون ألف درهم لفرط حسنها وحسن ضربها

بالعود، وأملت أن أبرح فيها مثل ثمنها، فدخلت عليها في بعض الأيام والعود في حجرها وهي تغني وتنشد وتقول: وحقك لا نقضت الدهرعهدا هو ولا كدرت بعد الصَّفْو ودا ملات جوانحي والقلب وجداً هو فكيف أقراً وأسلو وأهدا فيا من ليس لي مولى سواه ه تراك رضيتني في الناس عبدا

فلما فرغت من غنائها بكت طويلا وضربت العود في الأرض فكسرته، وجعلت تهيم وتصيح وهي ذاهلة العقل، فاتهمتها بمحبة المخلوق، ثم كشفت عن حالها فلم أجد لذلك أثراً. فقال لها السرى: يا جارية أهكذا جرى؟ فأنشأت تقول:

خاطبني الحق من جناني الم فكان وعظي على لساني قربني منه بعد بعد الله وخصني منه واصطفاني أجبت لما دعيت طوعا الله ملبية للهذي دعاني وخفت مما جنيت قدما الله فسوقع الحسب بالأمساني قال السري لسيدها: أطلقها وعلى ثمنها، أنا أزن لك. فصاح سيدها وقال: وافقراه من أين لك ثمن هذه الجارية؟ فقلت: لا تعجل، كن في هذا المكان حتى أزن لك ثمنها. قال السري: فمضيت إلى منزلي وعيناي تذرفان بالدموع، وقلبي بسببها موجوع، وبت ليلتي أتضرع إلى الله عز وجل وأتوجه إليه وأتوكل في قضاء حاجتي عليه، فلما كان وقت السحر إذا بقارع يقرع الباب، فقلت من بالباب؟ فقال: حبيب من الأحباب جاء في سبب من الأسباب، من عند الملك الوهاب. ففتحت له الباب، فإذا هو شاب حسن الوجه والثياب ومعه خَادِمٌ وشمعة وخمس بدر على رأس حمال. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا أحمد بن المثنى قد أعطاني الجبار وما بخل على بالعطاء، ورزقني من الأموال ما يعجز عن وصفه الرجال وحمله، فبينما أنا نائم إذ هتف بي هاتف من قبل الحق. فقال لي: يا أحمد هل لك في معاملتنا؟ فقلت: وقد زال النوم عني ومن أولى بذلك منى، فقال: أحمل إلى الشيخ السري خمس بدر يعطيها لمولى «تحفة» ليفك أسرها من الرق، وتحظى منا بالعتق، فلنا بها

عناية ولطف ورعاية. فحملت إليك المال وأطلعتك على الحال. قال السري: فسجدت شكراً لله عز وجل، فلما صلينا الصبح وأضاء النهار، أخذت بيد أحمد ومضينا إلى المارستان، وإذا بالموكل بها يلتفت يمينا وشمالا، فلما رآني قال: مرحبا بك أدخل إليها فإنها عليك لهفانة. ولها عند الله حرمة ومكانة، فإنه أتاني البارحة هاتف وقال لي: إنها عني ببال الم ليست تخلو من نوال في المربت ثم تسامت الم وعلامات في كل حسال فانتبهت وحفظت ما قاله الهاتف وكررته حتى رأيتكم. قال فدخلنا عليها فسمعناها تنشد وتقول:

قــــد تصبرت إلى أن ﴿ عيــل في حبــك صبري كتمــت الوجـد ولكـن ﴿ ليــس يخفي عنــك أمري ضاق مـن قيـدي وَغِلِي ﴿ وما نهاني فيك صـدري إن تكــن عني راضيا ﴿ لا أبـالي طــول دهري أنــت لي خير أنيــس ﴿ يا مني شُـولِي وذخـري محبن ترى يعتــق رقي ﴿ ويفــك اليــوم أسري غيرك اللهــم ربي ﴿ أنــت لي كاشــف ضري غيرك اللهــم ربي ﴿ أنــت لي كاشــف ضري

قال السري: فبينما هي تنشد إذ أقبل مولاها وهو يبكي وينتحب. فقلت له: لا بأس عليك، قد أتيناك بمالك الذي وزنته في الجارية وتربح خمسة ألآف درهم. فقال: لا والله لو أعطيتني الدنيا بما فيها لما قبلت منها شيئاً، هي حرة لوجه الله. فقلت: أخبرني ما الخبر؟ فقال: يا أستاذي أتاني آت البارحة في المنام فوبخني بالملام، وأغلظ على في الكلام وقال: تهين ولية الله يا عدو الله.

فانتبهت مذعوراً مرعوبا، قد هانت على الدنيا وخرجت عن جميع ما أملكه، وأنا هارب إلى ربي. ثم بكى وخرج على وجهه هائما. قال السري: فالتفت إلى « إبن المثنى » فرأيته يبكي وينتحب، ودموعه تجري على وجنتيه، وقد ظهرت عليه آثار القبول. فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما رضيني مولاي لما ندبني إليه، ولا وجدت لمالي قبولا بين يديه، أشهدك أني خرجت عنه وهو صدقة لوجه الله البديع ولجلاله الرفيع. فقلت: ما أعظم بركة «تحفة » على الجميع، ثم قامت «تحفة» فنزعت ما عليها ولبست جبة صوف وخماراً من شعر وخرجت هائمة على وجهها، فخرجنا معها وهي تنشد وتقول:

هربست منسه إليسه ثم بكيست منسه عليسه وحقسه وهسو مسؤلًى ثم لا زلست بين يديسه حتى أنسال وأحظسسى ثم مسا أرتجيسه لديسه فما زلنا نتبعها حتى خرجنا إلى ظاهر المدينة وهي تنشد وتقول: يا سرور السرور أنت سروري ثم يا حياة النفوس أنت حبوري أنت ناري وجنتي ونعيمي ثم وأنيسي وأنست نور النور المدور ثم يصبر الحسب على البع ثم حد وكم يلبث الهوى في الصدور

قال السري: ثم مضت حتى غابت عنا، ثم أتى مولاها وصحبني، وكذلك ابن المثنى برهة من الزمان إلى أن توفي سيدها وقضى نحبه، وبقيت أنا وابن المثنى فعزمنا على الحج إلى بيت الله الحرام. فبينما نحن نطوف بالكعبة وإذا بصوت مقروح من كبد مجروح، وهو ينشد ويقول:

قد تتكت بحبك الله كيف لي منسك بقربك

فترفــــق بفـــواد ☆ يشتكي شــدة بعــدك خبـت يا نفـس إذا آ ☆ خــنك الله بيــدك فسلي العفــو جهـارا ☆ والرضا من عنـد ربك قال السـى: فاتبعت الصوت فاذا ام أة كالخيال ذاهلة العقا

قال السري: فاتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال ذاهلة العقل والبال، فلما رأتني قالت: السلام عليك يا سري. فقلت: وعليك السلام، من أنت؟ فقالت: لا إله إلا الله، وقع التناكر بعد المعرفة، أنت إلى الآن محجوب وقلبك غير مسلوب، ثم قالت: أنا تحفة. فقلت لها: ما الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت:

أف الذي كل المني الله وخص قلبي بالغنى وقصد أزال سيدي المني عن باطني ثقل العنا إن لم يداركني بما الله أرجوه وإلا من أنا

فلما فرغت من إنشادها بكت وانتحبت، وهاجت واضطربت، ثم رفعت رأسها وقالت: سيدي ومولاي! فاز أهل التقى ونجا من اتقى، وخاب من حظه الطرد والشقا. فأسألك يا سيدي إلا ما قربت الوصل واللقا، فقد تولهت عليك فخذني إليك فلا حاجة لي في البقا. ثم صرخت ووقعت على الأرض، فحركناها فإذا هي ميتة، فنظر إليها أحمد ابن المثنى فطار قلبه وحار لبه، ثم بكى وانتحب، واهتز واضطرب، وأصعد الزفرات وأظهر الحسرات، ثم صرخ ووقع على الأرض فحركته فإذا هو ميت. قال السري: فجهزتهما وصليت عليهما ودفنتهما ورجعت، وقد عجبت من حالهما وقرب آجالهما، رحمة الله عليهما. إنتهى من «الروض الفائق».

وما أوردنا هذه الحكاية مع طولها إلا لوجود مناسبتها لهذا الفصل، والكلام على المحبة طويل عريض لا غاية له.

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ هَيَّمَهُ أَثَرُ النَّظَرِ، وَأَقْلَقَهُ سَمَاعُ الخَبَرِ، تَقَطَّعَ فِي مَفَاوِزِ المُخَاطَرَاتِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الآفَاتِ، يَقُولُ فِي هَفَاوِزِ المُخَاطَرَاتِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الآفَاتِ، يَقُولُ فِي هَيْانِهِ: كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى وَصْلٍ أَعِيشُ بِهِ

أي من هيمه أثر النظر وصح عنده الخبر، وطرق سمعه طريق القبول، ووعده محبوبه بالوصول، هام في مهامه الفلوات وخاطر بنفسه في مهالك الآقات. يقول في هيامه: لا أبالي في هيامي أو هيماني بما يلقاني، كيف السبيل إلى وصول أعيش به. إذ ليس له دون ذلك وطر. ومن شهد المنازل لا يرضى بالمزابل. قال بعضهم: رأيت جارية في البادية وعليها أثر القلق. فقلت لها: رفقا بنفسك يا أمة الله. فقالت: هو هو. قلت: إلى أين تريدين؟ فقالت: هو هو. فقلت لها: من تعني بقولك هو، أ الله تريدين؟ فزهقت زهقة فاضت منها نفسها، فتركتها ودخلت المدينة لنجمع بعض الدراهم لكي منها نفسها، فلم يتيسر لي ذلك، فرجعت لدفنها على ما هي عليه فلم أجدها، إلا أني و جدت رائحة تفوق المسك، فبقيت منتظراً وإذا بهاتف يقول: أقوام اشتاقوا إلينا في حياتهم فرفعناهم إلينا بعد مماتهم. وإذا بهاتف يقول: أقوام اشتاقوا إلينا في حياتهم فرفعناهم إلينا بعد مماتهم.

قيل: إن الحلاج - رضي الله عنه - لما قطعت يده اليمنى ثم اليسرى أنشأ يقول:

لم أسلم النفس للأسقام تتلفها الله إلا لعلم بأن الوصل يحييها نفس الحب على الآلام صابرة الله لعل مسقمها يوما يداويها

ولما قدموه للجذع ليصلب أنشأ يقول:

لبيك ياعالم سري ونجواي لله لبيك لبيك يا قصدي ومعناي أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل لله ناجيت إياك أم ناجيت إياي حبي لمولاي أضناني وأسقمني لله فكيف أشكو لمولاي بمولاي يا ويج روحي من روحي ويا أسفى لله علي مني فإني أصل بلواي فهذا حال من أقلقته الأشواق، يكابد في لقاء المحبوب ما يكابده، وكل ذلك أحلى من الشهد.

قال إبراهيم الخواص رحمة الله عليه: حججت سنة من السّنين وكانت سنة كثيرة الحر والسموم، فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز انقطعت عن الحاج، وغفوت قليلا فلم أشعر إلا وأنا وحدي في البرية، فلاح لي شخص فأسرعت إليه فلحقته وإذا هو غلام لا نبات بعارضيه، وجهه كالقمر المنير، أو الشمس الضاحية، وعليه أثر الدلال والترفّه، فقلت له: السلام عليك. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. فقلت له: من أنبأك بإسمى ولم تسبق بيني وبينك معرفة؟ فقال: يا إبراهيم ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ وصلت. فقلت له: ما الذي أوقعك في هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الحر والسموم؟ فقال: يا إبراهيم ما أنست بسواه ولا وافيت غيره، وأنا منقطع إليه بالكلية مقر له بالعبودية. فقلت له: من أين المأكول والمشروب؟ قال: تكفل لى به المحبوب، ثم اجابني ودموعه تنحدر على خديه كالؤلؤ الرطب وأنشأ يقول: من ذا يخوفني بالبر أقطعه الله إلى الحجب وقد قدمت إيمانا الحب أقلقني والشوق أزعجني الله ولا يخاف محسب الله إنسانا

فهل لصغران سني اليوم تحقرني له دع عنك عذلك في قد كان ما كانا

ولو كلف المحبوب محبوبه بما زاد على طوقه لتحمله بدون مشاق وبدون أن يتوقف. قال ابن الفارض رضى الله عنه:

لو قال تيهاً قف على جمر الغضا الله للموقفت ممتثلل ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئاً الله لوضعته أرضا ولم أستنكف

قيل: إن داود - عليه السلام - قال في مناجاته: (إلاهي لو كان بيني وبينك واد من نار لقطعته اشتياقا إليك).

ولنا في ذلك:

ولـو أن بين المحبين مسافـة الله القطعة عنما ولـو بمشقي ولـو كان بيني وبينكم حَائِلٌ الله لمرقت مانع الوصول بهمتي ولو صح ذا الغرام بالفعل هنته الله ولا أبالي بما فيه من حسنات وهبت ما عندي في الجميع متبرعا الله في ديني ودنياي من فرض وسنة وقلت قل ذا المهر في جانب اللقا الله في حبذا التبنير بين الأحبة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) «التوبة: 111 » فإن كان هذا مهر الجنة فكيف بمن يطلب الحق، فحقه أن يخاطر بنفسه وأن يرمي بها في مواطن الهلاك ولو تقطعت أربا أربا في مطلوبه ولا يبالي.

ألا ترى لو أن امرأة فقدت ولدها، وقيل لها: إنه وقع في نهر أو في بحر، لرمت بنفسها وقدمت الهلاك بدون أن تلاحظ ما وراء ذلك. حبك للشيء يعمي ويصم.

كان إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح إبنه، هل توقف في ذلك؟ بل نهض نهوضا يعجز عنه بقية البشر، والحامل له على ذلك ما أصابه من الشوق، زيادة على الامتثال، حتى اقتحم عملاً ضج منه الثقلان (إن هذا لهو البلاء المبين) «الصافات: 106» فعل الحق عز وجل به ذلك لكي يباهي به الثقلين، ويحتج به على سائر المخلوقين. رىء مجنون ليلى في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وجعلني حجة على المحبين. نال ما ذكر بسبب ما أصابه من التهتك وما لقيه من الشغف حتى قال في طلب محبوبه: فإن طلبوا رجلي مشيت على العصاوات طلبوا الأخرى حبست مكانيا فإن كان هذا عشق المظاهر لبعضها، فكيف بتشوق الفروع فإن كان هذا عشق المظاهر لبعضها، فكيف بتشوق الفروع لأصولها والأطيار لأوكارها، بل وما هو أبلغ من ذلك.

ثم قال رضي الله عنه: الخَالِيُ مِنَ الْأُنْسِ وَالشَّوْقِ فَاقِدٌ لِلْمَحَبَّةِ وَلِأَرْوَاحِ الخَالِيُ مِنَ الْأُنْسِ وَالشَّوْقِ فَاقِدٌ لِلْمَحَبَّةِ وَلِأَرْوَاحِ الرِّعَايَةِ وَأَشْبَاحِ الوِقَايَةِ

الخالي من وجود الأنس والشوق لا يعد من المتوجهين، والمراد بالأنس، الأنس بالله، وفاقدهما على اختلاف طبقاتهما لفقده نعت المبتدئين وهو الشوق، ونعت المنتهين وهو الأنس بالله، لا يعد من المتوجهين إلى الله. وعليه فهو خال وفاقد للمحبة، بحيث لم تنبت بفؤاده، إذ لو كان له شيء منها لما كان خاليا من وجود الأنس والشوق، ولفقدانه المحبة فلا محالة يكون فاقدا لأرواح الرعاية وأشباح الوقاية، وقد تقدم الكلام على رعاية الأرواح ووقاية الأشباح، لأن العارفين محفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية، وأي رعاية لأن العارفين محفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية، وأي رعاية

حصلت له حيث كان خاليا من وجود الأنس؟ ولأن أشباحهم محفوظة من الوقوع في المكروه أو المحرم. وأي رعاية حصلت لفاقد الشوق؟ وحاصل الأمر إن وقاية الأشباح هي حفظها من الوقوع في المخالفة، ورعاية الأرواح هي حفظها من الجولان في عالم الأغيار، والغفلة عن الحضور مع الحق عز وجل. وأساس هذا كله وجود المحبة، لأنها إذا وجدت فلا محالة ينشأ عنها كل من الشوق والأنس، كما قلنا:

ومن ليس ذا شوق يقوم بضعفه الله وليس من ذوي الأنس تركه أنفع ومن ليس ذا حب يحتاج لبعده الله لأنه بطال في الوصل لا يطمع وحاصل الأمر إن المحبة أصل عظيم في الطريق، فمن حصل عليها حصل على الخير لا محالة، لأنها تنوب عن بقية الخصال ولا

فهات لي حبا أفوز به الله وخد ما شئت دون الحبة

ثم قال رضى الله عنه:

ينوب عنها غيرها.

فَقْدُ الْأَسَفِ وَالبُكَاءِ فِي مَقَامِ السُّلُوكِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام الخِذْلانِ

السالك في طريق الله مجروح الفؤاد باكي الأثماد عما فاته في طلب الحق وما ضيعه في الأيام الخالية. هذا إن تحقق المقصود لديه وانتبه من نومه. وإن فقد ذلك، كان فقده علامة من علامات الخذلان إذا لم يرجع عن غيه وينهض لربه، فيكون سائراً باللسان

معرضا بالجنان، إذ من لم تؤلمه نار الحجاب فهو ميت القلب، إذْ لو علم ما هو عليه من البعد وما فاته من الاستعداد، لطار طيران الظمآن إلى الماء، ولكن مثله مثل الحمقاء عند موت إبنها يكثر ضحكها ويقل بكاؤها، فالعين التي لم تبك على عدم رؤية المحبوب، فالعمى أولى بها. وكيف لا يجري الدمع من عينيه مع قطيعته، وقد كان من تقدم يبكي حتى تجف دموعه. وقد قيل: إن فتح الموصلي - رضى الله عنه - كان يبكى الدموع ثم يبكي الدم، فلما مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه، وقال: ياً فتح هذا البكاء لماذا؟ قلت: يا رب على تجافي عن واجب حقك. قال: فلم بكيت الدم؟ قلت: ياربي خوفا على دموعي أن لا تصح لى، قال: يا فتح ما أردت بذلك كله ؟ قلت: يا سيدي أردت بذلك وجهك الكريم، فأرنيه واصنع بي ما شئت. فقال: وعزتي و جلالي لقد صعد إلى حافظاك منذ أربعين سنة بصحيفتك، وليس فيها خطيئة واحدة، فلألبسنك لباس التكريم، ولأمتعنك بالنظر إلى وجهى الكريم.

كان شقيق البلخي - رضي الله عنه - يعاتب نفسه وينصحها ويقول: يا شقيق لا تعصي الله إلا على حسب ما تطيق من عذابه، واعمل لآخرتك على قدر حوائجك، وطالب بالرزق على قدر مقامك في الدنيا، واعمل لدار لا نفاد لها، فسوف ترى إذا انكشف الغبار. سهر العيون لغير وجهك باطل ﴿ وبكاؤهن لغير فقدك ضائع قال ابن عطاء الله في مناجاته: «لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، ماذا و جد من فقدك وما الذي فقد من وجدك ».

ولبغض المحبين:

ركبت بحراً من الدموع لله سفينه جسمي النحيل في خرقت ريحه قلوعي المرحيل في وقت ريحه قلوعي المرحيل .

والماء إن قل في المناهل أو رمت عند النزول نار فنالتمس الماء من دموعي أو مما في الفلا سبيل واقتبس النار من ضلوعي أو في الحشا حشوها شعيل وقال آخر:

صبرت قلبي عنكم فأجـــابني الله لا صبر لي لا عبر لي كيف أصبر لا صبر لي كيف أصبر لا صبر لي حتى أراكم بناظري الله وعلى محبتكم أمــوت وأحشر

وحزن العارفين وبكاؤهم في الطريق وأسفهم على ما فات معلوم بالضرورة، والقلب الذي لا يتأسف على ما فات، ولا يستعد لما هو آت ولا يتشوف لأسرار الذات وأنوار الصفات، فحياته ليست بحياة، فيعد من قلوب البهائم، (لهم قلوب لا يعقلون بها).

ثم قال رضي الله عنه:

لَيْسَ مَنْ أَلْبَسَ ذُلَّ العَجْزِ كَمَنْ أَلْبَسَ عِزَّ الإِفْتِقَارِ

شتان ما بينهما، إذ ليس من لبس عز الإفتقار إلى الله، ونهض كل النهوض إليه كمن لبس ذل العجز عن طلبه ورضي بالقطيعة وكان مع الخوالف. فبأي شيء يستبدل الحق إن فقده، فليس له بدل مع أن لكل شيء بدلا. قيل في هذا المعنى:

لكل شيء إن فقدت عـوض الله وليس لله إن فقدت من عوض

الحق تبارك وتعالى كل من نهض إليه و جده فوفاه حسابه. فما منعنا عن الوصول إليه إلا عدم النهوض إليه. فمن صح له الإضطرار لا يكون له مع غير الله قرار.

ثم قال رضى الله عنه:

المَحَبَّةُ الْأَنْسُ بِاللَّهِ وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ

المحبة على قسمين: فهي لأهل البداية شوق لله وطلب الوصول إليه، وعند أهل النهاية الحضور معه والأنس به، فتكون على هذا شوقا واشتياقا. فالمريد في شوق إلى لقاء المحبوب، ومتعوب يتقلب على جمر المماطلة، لن يصفو له الوقت، وكيف يصفو له الزمان وهو بين شوق وامتحان.

وأين الصفا هيهات من عيش عاشق ﴿ وجنــة عــدن بــالمكاره حفت ولي نفس حر لو بـذلت لهـا على ۞ تسليك مـا فـوق المني مــا تسلت

ولو أبعدت بالصد والهجر والقلى ﴿ وقطع الرجا عن خلتي ما تخلت وعن مذهبي في الحب مالي مذهب ﴿ وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي هذه حالة أهل القسم الأول. وأما الواصلون فإنهم يكونون في اشتياق، لأن الشوق ينتهي بملاقاة الحبيب، وأما الاشتياق فيزداد صاحبه بعد الوصول إليه لهيبًا. فالأول متعذب في حبه، والثاني مع

و جود اللهيب يتنعم بقربه. ولبعضهم:

الحب سكر خماره التلف المحادة المنبول والدنف والحب كالموت يفني كل ذي شغف الله ومن تطعمه أؤدك به التلف في الحب مات الأولى صفت محبتهم الله ولو لم يحبوا لما ماتوا وما تلفوا وقال غيرهم

إن البلد وما فيها من الشجر الله له بالهوى عطشت لم ترو بالمطر لو ذاقت الأرض حب الله لاشتغلت الشجارها بالهوى فيها عن الشرو وعاد أغصانها جردا بلا ورق الله من حر نار الهوى يرمين بالشرر ليس الحديد ولا مم الجبال إذا الله أقوى على الحب والبلوى من البشر وقال غييره:

وقفت على باب الحبيب مسائلا ثم فتبدا جوابي قبل أن أتكلما وكيف جوابي أنت لا أنت ما ترى ثم قت بوجود الوجد حتى تَهدّها وراع وداد من استطعت فإنني ثم سأجعل ودي في المعاد معظما وكشف حجاب العِرِّ عسني لأنني ثم أحب نداء العسارفين تكرما شفاؤك عندي غير أني أحب أن ثم أراك على عرش الحبة مسلما المحب معذب بحبه لا يلتذ له عيش ولا يخلو من طيش، مؤلم الفؤاد باكى الأثماد، يتقلب على جمر المماطلة، أ خذه الحب أسيرا،

لا شفيع له ولا ناصرا. وفي ذلك قال بعضهم - رحمة الله عليه - وهو « أبو مدين » التلمساني:

تذللت في البلدان حين سبيتني ﴿ وبت بأوجاع الهوى أتقلب فلو كان لي قلبان عشت بواحد ﴿ وأترك قلبا في هواك يعذب ولكن لي قلبا علكه الهوى ﴿ فلا العيش يهنى لي ولا الموت أقرب كعصفورة في كف طفل يضمها ﴿ تذوق سياق الموت والطفل يلعبُ فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ﴿ ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب تسميت بالجنون من ألم الهوى ﴿ وصارت بي الأمثال في الحي تضرب فيا معشر العشاق موتوا صبابة ﴿ كا مات بالهجران قيس معذب

(كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) «الإسراء: 20».

المحبة نار مهما وقعت على شيء في الطريق إلا وقطعته وأحرقته وهي (نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة) «الهمزة: 7» فمن وجدها و جد مطلوبه ولو كان من وراء الثريا، لأنها تحمله وتقطع به وتأخذه وتنهض به. ولهذا يقال: صاحب النية سيار، وصاحب المحبة طيار. قال شيخ مشايخ هذه الطائفة سيدي عبد الرحمان المجذوب رحمة الله عليه:

أهل الهوى صدوا مروا أوهل المحبية في اقوا لو خرقوا السموات السبع أو رفعوا الحجب ودخلوا أهل المحبية قيالوا لي أولا أبيلك الله بها مقامها عيال غيال أولا أبيل الكتب حاروا فيها لا محبية إلا بوصول أو ولا وصول إلا غيال ولا شراب إلا محتسول أولا مقيام إلا عيال

والكلام في المحبة طويل الذيل لا يساعد الإفصاح عنه في هذا المجموع القليل.

وأما صاحب الأنس والاشتياق فهو معذب إلا أنه يتلذذ بذلك التعذيب، فهو عنده أطيب من كل طيب. تراه يتأوه كأنه منقطع باكي العين، كأنه في بين، حزين الفؤاد كأنه في بعاد في قربة وهو غائب عن القرب. ومع شربه كأنه غائب عن الشرب، إذا قلت له من تهوى؟ يقول من شدة قربه: «أنا من أهوى ومن أهوى آنا». روحه روحي وروحي روحه خن روحان حللنا بدنا أختلط له المحب بالمحبوب، حتى صار لا يدري نفسه هل هو حبيب أو محبوب، أم طالب أو مطلوب، حيره الغرام وأسكره المدام. وقد قال من حقق هذا المقام وهو ابن الفارض رضي الله عنه: أسائلها عني إذا ما لقيتها أم ومن حيث أهدت في هداي أضلت وأطلبها مني وعندي لم تزل أله عجبت لها كيف عَلَيَّ استجنَّت وما زلت في نفسي بها متردداً أله لنشوة حسي والمحاسن خوري قلت في هذا المعنى:

فياليت شعري ما الحبيب الذي نرى ثم فهل طلبت غيري أم نفسي مطلوبي فإن كنت ذاك أنا بل حبي أردته ثم فطلوبي من نفسي وإلي غايق وهل هنا محكن في نفسي كائن ثم مطلوب وطالب في نفس واحدة فهذا عشق المعشوق في العشق حيرة ثم وكان حب الحبيب يرى من زلة فكيف يكون الحب إن كان واحدا ثم ومتى يكون القرب في الفرد المثبت وفي مثل هذا المعنى ما رُوي عن الشيخ الشبلي رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا سائح في بعض الجبال إذ رأيت ريحانة العابدة وهي تنشد هذا البيت:

أحضرتني في التجلي الكسن الماعيبتنا في التجلي

قال: فنظرت يمينا وشمالا ثم قصدتها وسلمت عليها فردت علي السلام. فقلت: يا ريحانة، فقالت: لبيك يا شبلي، فقلت: على من تفتشين؟ فقالت: على ريحانة! فقلت لها: ألست ريحانة؟ قالت: بلى! ولكن يا شبلي منذ قرب ودنا وقعت في الفنا، وصرت لا أعرف أين أنا، فغبت عن و جودي وضعت مني، وصرت أسائل الركبان عني فلا أجد من يخبرني عني . فقلت : عودي يجمع عليك، فقد رفعت الأعلام إليك. فقالت: يا شبلي لقد سألت عناصري فلم أجد فيهـــم أحدا ناصري، وسألت الحواس فإذا هم سكاري من غير كأس، وسألت فهمي فدلني على وهمي، وسألت سري فقال: لا أدري، وسألت فؤادي فما بلغني مرادي، وسألت قلبي فاستغرق وقال حسبي لا أتكلم ولا أبدي، ثم قالت: يا شبلي من هيبة ربي لم يبق حي إلا وسألته أن يوصلني إلى ويدلني على، فعجز الكل عن لطفي وتركوا حظي، فإن كنت يا شبلي تعرف مكانى فقد دعانى ترجماني. فقلت لها: يا ريحانة قرارة مكانك عندي رحمك رحمانك، فقال: فصرخت صرخة واتبعتها بزفرة فحركتها فإذا هي ميتة، فأسندتها إلى صخرة وصعدت في فلاة من الأرض لعلي أرى من يعينني على تجهيزها فلم أرى أحداً فعدت إلى الأثر فلم أجد لها خبراً، لكن و جدت نوراً يشعشع وبروقاً تلمع، فقلت: يا ليت شعري ما فعل بهذه الأمة. فنوديت: يا شبلي من أخذناه منه في حال حياته غيبناه عن الأعين في مماته. قال الشبلي: فلما كانت الليلة الآتية رأيتها في المنام فقلت: يا ريحانة ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بطال، زال العنا ونلنا المني، وتحققنا آمالنا وبلغنا قصدنا وآمالنا وإن كنت تريد العز الكلى فمت مثلي. وكل ذلك من نتائج الاشتياق. وهذا وإن العارفين مختلفون في أحوالهم، فمنهم غائب في المحبة تراه كالجبل الراسخ لا تهزهزه الرياح، ولا تخمره أقداح، كلما ازداد سكراً ازداد صحواً. قال بعضهم: شربت الحب كأسا بعد كأس المهم الفد الشراب وما رويت وقال بعضهم:

فها ازددت شربا إلا وازددت صحوا شه فوا عجبي ما هذا الشراب كأنه لم يصل إلى فؤادي شه وأنا عنه في حجساب ولو كان قَدْرَ مَاءِ البحر طرا شه لما اكتسبت به اضطراب ومنهم من تراه كأنه يسمع خطابا من وراء حجاب مع أنه في وصول واقتراب.

ولهذا قال شيخ مشايخ هذه الطائفة «أبو الحسن الشاذلي» - رضى الله عنه - ونفعنا بأسراره آمين:

ومنا من يكون مجنونا فيها الله سليب العقل يرمى بالحجارة ومنا من يكون عريانا فيها الله غائبا عن البرودة والحرارة ومنا من يهيم على ساع الله بندير وعود ونقر طارا ومنا من يكون خفيا فيها الله في خفياء لا يزور ولا يزارا

وقد بَيَن أنواع الشوق والاشتياق بقوله: «ومنا... النح ما قال ». وقد قيل: إن العشق فنون، والجنون فَنَّ من فنونه. قال في الفي المعنى: إن العشق منون، والجنون فَنَّ من فنونه. قال في الأكروا الله حتى يقولوا مجنون). وقد قلت في هذا المعنى: إني بين من لا يدري ما الهوى ☆ لو أصابني قالوا جن البلي إن جننت بحب الذي نهوى ☆ لا أبرأ الله جسمي من الضني

ثم قال رضى الله عنه:

إِيَّاكَ أَنْ تَمِيلَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَيَسْلُبَكَ اللَّهُ لَذَّةَ مُنَاجَاتِهِ مُنَاجَاتِهِ

الميلان هو الركون إلى الشيء ولو قليلا، ولكن الحق تبارك وتعالى يثبت العارف ويحفظه من الركون إلى غيره، كما ثبت محبوبه الأول في (ولولا أن ثَبَّتْنَاكَ لقد كِدْتَ تركن إليهم شيئا قليلا) «الإسراء: 84».

وقد تقدم أن الحق تبارك وتعالى أشد غيرة على قلب العارف من أن يتركه لغيره، وكيف يكون ذلك وقد خلقه لأجله فلا يرضاه أن يميل لغيره، وبمجرد وقوع الميلان لذلك القلب أو الركون، يسلبه الحق عز وجل حلاوة المناجاة، وإن دام على تلك الحالة يسلبه المشاهدة نفسها. وكل ذلك يقع للعارف قبل التمكن، وأما بعده فلا يطرأ عليه في الغالب. لقول ابن الفارض رضى الله عنه:

وإن خطرت لي في سواك إرادة الله على خاطري سهواً قضيت بردتي

فانظر – بارك الله فيك – إلى هذا المقام الشريف واجهد نفسك لكي يكون لك منه نصيب (ولا تنس نصيبك من الدنيا) «القصص: 77 » أي فلا تنس نصيبك من هذا الشأن ما دمت في قيد الحياة، وإن كان لك نصيب منه فاحذر أن تميل إلى غيره. وقد قلت في هذا المعنى: أذكر و ذكر أجيل المحيل المحيد واحد المحيد المحيد المحيد واحداد في المحيد المحيد في المحيد ما يقع أدنى ميلان، فإنه يسلبك حلاوة المناجاة. فحافظ

عليها أيها المريد فإنها أشرف المقامات، وكيف لا وهي محادثة الحبيب مع الحبيب في خلوة القرب والمشاهدة، وفي ذلك قلت: حبيب ومحبوب وساعة خلوة المراب ومطلوب والغير ممنوع هكذا إذا زالت الأستار، ولاحت الأنوار، وباحت الأسرار، وحَدَا حادي الأرواح، إن السر قد باح. هذا الحبيب قد خلا بحبيبه فلا سبيل لنا في الوصول إليه، فيا له من خطاب ويا له من جواب. لا أحرمنا الله من سماعه.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ رُزِقَ حَلَاوَةَ المُنَاجَاةِ زَالَ عَنْهُ النَّومُ

المنام ملازم للهيكل الجسماني لا محالة، ولا يمكن زواله البتة. نعم يمكن ترك الغالب منه بوجود الرياضة خصوصاً إذا ذاق المريد حلاوة المناجاة. وكلام المصنف عائد على الروح لاستحالة نومها كاستحالة عدمها في الآتي، فقد تنزه عن النوم والغفلة في الغالب خصوصاً بعد تصفيتها وخروجها من الكثافة إلى عالم اللطافة، وخصوصاً في الحضرة الأحدية وتجريدها من رق الآثار إلى عالم الأسرار، فلا جرم تسمع خطاب الحق كما قيل:

روحي ترقست للمعسالي المحسالي الحسق سمعت نداه بلا صوت ولا كيف فلبت الله حبيبا قد تجلى بسناه فلهذا يزول عنها النوم الفتراقها مع هيكلها، ومع وجوده واستقرارها فيه تكون ملازمة له من وجهة، ومفارقة له من وجوه، ويكون نومها

بمعنى الكمون، كما يكون لها كمون في اليقظة أيضا عن عالمها العلوي باستر جاع شعاعها إلى البدن، وهذا يعد لها مناما مع يقظتها. وقد يكون لها كمون أيضا في المنام، وهو كناية عن استر جاع شعاعها إلى عالم البطون، أو تقول إلى غيب الغيب، فتغفل عن الجسد وعن حركاته وعن جميع الشؤون الملازمة له، لما يغمرها من مقتضى البطون فتكون كائنة بائنة، أي كائنة في البدن من حيث وجودها فيه، بائنة من حيث عدم التفاتها إليه.

ثم أعلم أن الروح إذا جالت في الحضرة الواحدية المعبر عنها بظهور الأسماء والصفات، لم تغفل عن البدن بل تراها تدبر في حركاته وسكانته كأنها لم تفارقه مع أنها في حالة غير معقولة في ظاهر الجسم، وتكون تذوق حلاوة المناجاة، إلا أنها تسمع كلام الحق من وراء حجاب الخلق، أي بحروف وأصوات لكونها لم تفارق الهيكل الجسماني حتى تسمع الكلام المنزه عن الحروف والأصوات، ولا يمكن أن يسمع إلا ما هو موافق لشكله، ومن هنا كان القرآن العظيم بحروف وأصوات، مع أن معناه منزه عن ذلك. وفي هذا المقام يكون العارف يسمع كلام الحق يلوح على ألسنة الخلق، ولذا قال بعضهم: « ألسنة الخلق أقلام الحق » لأن الله تبارك وتعالى لا يكلم عبده إلا وحيا أو من وراء حجاب الخلق، أي على ألسنتهم. ولا فرق بأن يسمع العارف كلام الحق على لسان ملك أو على لسان بشر، فكل من خلق الله. وأما إذا كان وحيا يكون للروح حالة تجردها، أي خروجها عن الهيكل رأسا في الحضرة الأحدية، فتسمع حينئذ خطابا من حضرة التنزيه بلا حرف ولا صوت، (ليس كمثله شيء) «الشورى: 11 » ولا مماثل لشيء وهو المعبر عنه بالمناجاة. ويكون

استماعها لهذا الخطاب بجميعها لفقد الجوارح الملازمة للبدن وغيبتها عنها، ولو لم تفارق لم تسمع هذا الخطاب المنزه عن الجهات، لأن الروح في نفسها كلها سمع وبصر، أي كلها إدراك، لأنها اللطيفة الإلاهية، والمانع لها عن ذلك الهيكل الترابي والحكمة تساعده. قال تعالى: (والجبال أرساها) «النازعات: 2» حتى صار لا يظهر منها إلا القدر القليل المحتاج إليه بواسطة الحواس الخمس، أي أحداق وصماخ وما أشبه ذلك، وإذا رجعت لعادتها يصح لها أن تسمع ذلك الخطاب الرفيع الذي سبق لها في عالمها الأصلي يوم قال لها ولأجناسها على اختلاف طبقاتهم (ألست بربكم قالوا بلى) «الأعراف: 172» فكان استماعها حينئذ لذلك الخطاب بكلها. وإذا صارت حينئذ كما كانت عليه ورجعت لعادتها وتجردت من شكلها، فلا جرم تسمع ما سمعته في القديم خطابا وأي خطاب من (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى: 11». وقد قيل في هذا المعنى:

كليك سميع إذا ناجياك الله حبيب قيد تجلى بسنياه وقيل أيضا:

وإن حدثتني فكلي مسامع الله وإن حدثتها فكلي ألسن تتلوا وحاصل الأمر أن العارف إذا وصل إلى هذا المقام تصير جوارحه وصفاته تنوب عن بعضها بعضا، وذلك خارج عن دائرة العقل، وهو من مدهشات الأمور. قال سلطان العاشقين:

فعيني ناجت واللسان مشاهد ☆ وينطق مني السمع واليد أصغت وسمعي عين تجتلي كل ما بدا ☆ وعيني سمع إن شدا القوم تنصت

ومني عن أيد لساني يد كا ثه يدي لي لسان في خطابي وخطبتي كذاك يدي عين ترى كل ما بدا ثه وعيني يد مبسوطة عند بسطتي وسمعي لسان في مخاطبتي كذا ثه لساني في إصغائه سمع منصت وللشم أحكام اطراد القياس في ات ثه حداد صفاتي أو بعكس القضية وما في عضو خص من دون غيره ثم بتعيين وصف مثل عين البصيرة

وعند وصول العارف لهذا المقام تصير الروح مالكة للشبح أي غير محصورة فيه، فيمكن لها استماع خطاب الحق، وإذا سمعته فلا يحلو لها خطاب بعده، ولا جرم يحرم عليها المنام، لا أحرمنا الله من هذا الخطاب، وألهمنا الجواب، وهو على ما يشاء قدير.

ثم قال رضي الله عنه:

جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ أَهْلِ الدُّنْيَا مَحَلًّا لِلْغَفْلَةِ وَالوَسْوَاسِ، وَجَعَلَ قُلُوبَ العَارِفِينَ مَحَلًّا لِلْذِكْرِ وَالإسْتِئْنَاسِ وَجَعَلَ قُلُوبَ العَارِفِينَ مَحَلًّا لِلْذِكْرِ وَالإسْتِئْنَاس

تقدم أن القلب له وجهة واحدة، وإذا توجه لشيء أدبر عن شيء. فقلوب أهل الدنيا جعلت للغفلة والوسواس، كما جعلت قلوب العارفين بالله محلا للذكر والاستئناس، لما أودع فيهم من الاسرار القدسية والحكم الإلهية، حتى صار القلب ينبوع المعارف ومنهل اللطائف، فهذا هو القلب، وما سواه قالب، لكونه لم يستعمل فيما خلق لأجله، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهيت قلوبهم حيث أهملوها ولم يستعملوها، وصارت متروكة نسيا منسيا، خرابا أحاطت بها الوساوس واستولت عليها الغفلات، وانكسف نورها وهدمت صورها،

وصارت لا تعد مع القلوب الانسانية، إنما تعد مع القلوب البهيمية (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) «الفرقان: 44 » قلب العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره، فلا يستأنس إلا بالله، فهو مع الله حيث كان، فيسمع منه ويبلغ عنه ويتكلم به.

كان يقول بعض العارفين - رحمة الله عليه - : «قال لي قلبي عن ربي ». وذلك لصفائه، لأن القلب إذا كان منورا فارغا من و جود الغير لا تبقى له واسطة بينه وبين ربه، فيحدثه في سره حديثا تعجز عن إدراكه العقول. ومن هنا قول الشيخ «محي الدين» رحمة الله عليه: «حدثني ربي بارتفاع الوسائط». وإذا كان القلب من هذا القبيل فلا جرم يكون ينبوعا للحكمة بسبب مجاورته للحكيم، إن لم نقل من بيوته، وقد قلت في هذا المعنى:

فين بيوت الله قلب منسور الله من الأغيار بالله مؤنس وإن كان قلب العبد غير منور الله فهو بيت الشيطان بالغفلة تعيس

ثم قال رضي الله عنه:

وَطلّبُ الإِرَادَةِ قَبْلَ تَصْحِيحِ التَّوْبَةِ غَفْلَةٌ

قد تقدم في كلام المصنف ما يدل على الأوصاف المتعلقة بالمريد الصادق، فلهذا اعقبها ببيان تصحيح الارادة نفسها لكي تكون على أساس متين، فذكر على وجه التنبيه أن طلبها قبل تصحيح التوبة من بقية الغفلة. والعمل الصادر عن الغفلة معدوم النتيجة، وعليه يطلب من مريد الدخول على الله قبل توجهه أن يعقد عقدة مع ربه،

وأن يقلع مما هو عليه، وأن يجزم بعدم العود إليه، لأن التوبة شرط في التوجه، والشرط مقدم على المشروط، ولا تحصل الإرادة للمريد إلا بوجود التوبة مع توفر شروطها. قلت:

فهن كان مريدا فهذي إرادة الله يجعلها نصب عينيه ثم يتخلى من كل وصف مذموم يفهم من نفسه الله وبعد تخليه بالضد يتحلى يكون عبدا الله في كل حالة الله أتيابفرضه ومعتبر النفسلا حتى يكون الحق سمعه وبصره السانا ونطقا واليدين كذا الرجلا وليمت قبل أن يموت ويحي بربه الله وما كان بعد الموت ذاك هو النقلا وليحاسب نفسه بنفسه قبلها الله وليكن نائب الحق بنفسه أولى

ولا ينبغي للمريد أن يتقدم لشيء حتى يؤسس ما قبله، واليقظان لا يخفى ذلك عليه لقول «الشريشي» في رائيته:

ومن بعده الحال الذي هو يقظة ﴿ وورد يرد الكسر في غايسة الجبر تشاهد انحاء النجاة فتنتجي ﴿ على ثقة ما ليس بالمسلك الوعر فيبدو مقام التوب وهو ممهد ﴿ فدونك واقرع بابه قرع مضطر

ولا تستبعد يا أخي مقام الإرادة ولا الولاية نفسها، فما بينك وبينها إلا مجرد التوبة، فإذا أنت محبوب عند الله، تجد ذلك في كتاب الله (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) « البقرة: 222 »

فتطهر – بارك الله فيك – من جنابة الغفلة، ومن رجس العصيان (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) «الاحزاب: 23» والمؤمنون هم عامة أهل البيت، وأما خاصتهم فلا يخفون على البصير. فانهض – بارك الله فيك – في طلب الله، فإذا صدقت في نهوضك لم يمر عليك زمان قليل إلا وأنت من أولياء الله، خاصة إذا

رجعت له بقلب حزين فكم من منقطع وصل من حينه، والله عز وجل أشفق على العبد من نفسه.

قال بعضهم: رأيت جارية تغني بالطار، فمرت يوما بقاريء يقرأ (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) «التوبة: 49» فرمت الطار من يدها وصرخت صرخة غشي بها عليها، فلما أفاقت كسرت الطار وأخذت في العبادة والاجتهاد حتى شاع ذكرها، فدخلت عليها يوما فكلمتها في الرفق بنفسها، فبكت وقالت: ليت شعري أهل النار من قبورهم كيف يخرجون، وعلى الصراط كيف يعبرون، ومن أهوال يوم القيامة كيف يخلصون، وللحميم كيف يجرعون، ولتوبيخ المولى كيف يسمعون. ثم سقطت إلى الأرض مغشية، فلما أفاقت قالت: مولاي وسيدي عصيتك وأنا غضة رطبة، وأطعتك وأنا يابسة خشبة، أتراك تقبلني آه! كم من فضيحة تكشفها القيامة غدا. ثم صرخت وبكت، فلم يبق أحد في المجلس إلا غشي عليه من شدة ما صنعت بنفسها، ثم أنشدت تقول:

أما والذي قد قدر البعد بيننا ﴿ وعذبني بالشوق وهو شديد وخصكم بالصبر دوني وخصني ﴿ بحزن عليكم يبتدي ويعيد وصبرني مهما شمست نسيمكم ﴿ أشسد لقلبي راحتي وأميسد لقد ذاب قلبي من دموع عليكم ﴿ على أنسه في النائبات جليد فياليت شعري هل عَلَيَ ما لقيته ﴿ وكابدت من جور الفراق مريد لئن عاد ذاك الوصل أو عاد بعضه ﴿ وملتم إليسه إنني لسعيسد على أنها الأقدار قد تبعد الفتى ﴿ قريبا وقد تدنيه وهو بعيد وقد علمت أخي أن أبواب التوبة لم تغلق إلا على من غلقها بيده، فاطرقها بارك الله فيك بأنامل الندم، وارجع على نفسك، إلى متى فاطرقها بارك الله فيك بأنامل الندم، وارجع على نفسك، إلى متى

هذا الانهماك؟ كم من واعظ نصحك. ومن النصائح ما قيل:
إلى متى أنت باللذات مشغول ﴿ وأنت على كل ما قدمت مسؤول في كل يوم ترجو أن تتوب غدا ﴿ وعقد عزمك بالتسويف محول أما يرى لك فيا سر من عمل ﴿ يوما نشاط وعما ساء تكسيل فجرد العزم إن الموت صارمة ﴿ مجرد بيد الآمال مسلول واقطع حبال أمانيك التي اتصلت ﴿ فإنما حبلها بالزور موصول انفقت عمرك في مال تحصله ﴿ وما على اثم منه محصول ورحت تعمر دارا لا بقاء لها ﴿ وأنت عنها وان عمرت منقول جاء النذير فشمر للمسير بلا ﴿ مهل فليس مع الانذار تمهيل

وإياك أن تفهم أيها المريد أن التوبة مطلوبة من المنهمك في المعاصي دون غيره، نعم تلك توبة العامة. وهنالك توبة تطلب من المريد حالة توجهه إلى الله على أي حالة كان، ولو لم يعص الله عز وجل، فوصفه لنفسه بعدم العصيان هو العصيان نفسه، فتتعين منه التوبة. وكلما رأيت لنفسك أهلية للوقوف مع الله فأنت بعيد عنه، لم تصح لك الارادة حتى لا يبقى لك أدنى شيء تستند إليه.

ذكر الشيخ «أبو طالب» - رضي الله عنه - تفسير بعض العارفين في قوله عز وجل: (أمن يجب المضطر إذا دعاه) «النمل: 62» المضطر هو الذي يقف بين يدي مولاه ويرفع يديه بالمسألة إليه، فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق بها شيئا. فيقول: هب لي مولاي بلا شيء. فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس، ويصير حاله مع كل الأعمال الإياس.

وعن الشيخ « أبي الحسن الشاذلي » - رضي الله عنه -: « إذا

أردت الدعاء فقدم إساءتك بين يديك، وقل: يا رب بلا شيء، تجدّ الإجابة طوع يديك».

فإذا قرعت بابه على هذا الوصف يفتح لك الأبواب، ولا يكون بينك وبينه حجاب، ويقبل معذرتك ويقيل عثرتك.

وقال «ذو النون المصري»: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الحق عز وجل: (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم) «التوبة: 118». ومنشأ هذا كله اليقظة، كما أن طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة من الغفلة واجب، وعليه فإن التوبة ليست هي مطلوبة إلا في حق من أراد الانخراط في سلك هذه الطائفة المباركة، بل هي واجبة على كل فرد، وإضافتها للمريد من باب إضافة الصفة للموصوف، إذ لا يكون مريدا إلا إذا وجدت فيه شروطها، وإلا فهو معرض كغيره، فكان أساس الارادة وجود التوبة:

(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، خير أم من أسس · بنيانه على شفا جرف هار) «التوبة 109».

الفصل الرابع عشر في ظهور التوحيد وإبطال التقييد

قال رضى الله عنه:

إِذَ ظَهَرَ الحَقُّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُهُ

الحق هو الله لا شيء معه، إذا ظهر على العارف بذاته وعموم صفاته ظهوراً يو جب الاضمحلال والتلاشي، فلم يبق في نظره غيره (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) «الاعراف: 143 ولهذا يقال: إذا تلاقى الحادث والقديم تلاشى الحادث وبقي القديم (بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) «الانبياء: 58» وقد يظهر الله تبارك وتعالى على العارف بكيفية مجهولة في اللفظ معقولة في المعنى، فيطرأ عليه الفناء والاضمحلال والتلاشي، وهو المسمى عندهم بالسحق والمحق.

صارت جبالي دكا الله مسن هيبسة المتجلي ولاح سر خفي الله يدريه مسن كان مثلي وقال أخرز:

ظهرت في الكل ليس تخفى الله وأنست أخفى مسن الخفاء في كل شيء أراك حقال الهراء

الحق سبحانه وتعالى لا يثبت معه سواه، لانه مجرد وهم لا و جود له في الحقيقة، إنما هو عند العارفين كعنقاء مغرب تسمع ولا ترى، ولهذا قال بعضهم: «لو كلفت أن أرى ما سوى الله لم أستطع، وإن كان ولابد تراه كهباء في هواء، فإذا فتشته لم تجده شيئا». قال شيخنا «البوزيدي» - رضي الله عنه -: كنا في تلاوة القرآن العظيم جماعة بحضرة أستاذنا سيدي «محمد بن قدور» ولما وصلنا قوله تعالى: (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) «الحديد: 3» قام إنسان من وسطنا وقال: العين التي ترى ما سوى الله حقها أن تعمى، فعند ذلك شرع الفقراء في الذكر، وتركوا التلاوة. ولبعضهم: فأنت للعين عين عند نظرتها أله تسمو إليك كا تسمو إلى النظر وأنت للقلب قلب في تقلبه أله يعلو إليك لدى العلياء والفكر وأنت للوجد وجد في توجده أله بسطوة القهر لا تبقى ولا تنر وقال غيرة:

لقد ظهرت ولا تخفى على أحد الله إلا على أكه لا يبصر القمسرا لكن بطنت بما ظهرت محتجبا الله فكيف يعرف من بالعزة استترا وقال غيره:

فالعارفون فنوا ولم يشاهدوا الله شيئا سوى المتكبر المعتال ورأوا سواه على الحقيقة هالكا الله في الحال والماضي والاستقبال

قال وقوله الحق: (كل شيء هالك إلا وجهه) «القصص: 88» فهلاك الغير يشمل الأزمنة الثلاثة: حالا وماضيا واستقبالا. فلهذا لما يظهر الحق تبارك وتعالى على العارف لم يجد غيره كشفا وعيانا لعدم وجود الغير في الحقيقة.

ثم أعلم أن ظهور الحق ليس هو مسبوقا بخفاء، وكيف يكون ذلك وهو الباطن والظاهر، فمعنى الظهور المتعاطى عند القوم يعود على شعور العارف به. ولهذا يقال: وصولك إلى الله، وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به. وإلا متى غاب حتى يظهر؟ وأين ذهب حتى يحضر؟. قيل في الحكم العطائية: «كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر». وقد أشبع الكلام - رضي الله عنه - في أول كتابه فراجعه إن شئت. وهذا المعنى هو محط رحال العارفين، قد صنفوا فيه تصانيف، ودونوا فيه دواوين، ولم يستوفوا الكلام في ذلك، لو كان مدادهم البحر المسجور لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمة الظهور.

ثم قال رضي الله عنه:

كُلُّ حَقِيقَةٍ لاَ تَمْحُو أَثَرَ الْعَبْدِ وَرُسُومَهُ فَلَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ فَلَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ

ذكر أن الحقيقة التي لم تمحو أثر العبد ورسومه حتى لا يبقى له أدنى شيء من نسبته، كما تمحي له و جود الغير من أصله، فليست بحقيقة، فصاحبها ما دام لم تمحقه حتى تتركه لا شيء ذوقا وحالا، فهو غير محقق. وأما الحقيقة الموجودة على ظاهر اللسان فلا تعتبر، إنما المعتبر عند القوم الحال الذي يطرأ على المريد حالة تجلي الألوهية على قلبه فتمحق في نظره كل الموجودات ولم يبق له إلا الحقيقة في نظره، فإن صح له ذلك فله أن أن يقول كمن قال:

كيف تخفي الحقيقة ☆ وشمس ا مشعشيع انميا يراهيا ☆ مين بصره متسع يرى ويسم ج بها الله وفي الكل مجتمع من فرق ما يراها الله ضرير ما فيه مطمع من فرق ما يراها الأكوان الأكوان الأكوان الأكوان الإله الله الله الله منازع الكون إلا هو الله ما يبق له منازع الن الخلق أين الخلق أين الخلاق الله الواحد المطلع حقق ما تجد شيئا الله إلا الواحد المطلع

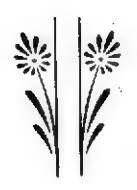
فإذا بلغ المريد ما ذكرناه بأن صار حقا بلا خلق، وجمعا بلا فرق، وغاب عن و جوده وامتحق في شهوده، وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا، فلم يبق حينئذ إلا الله. وقد يتكلم الولى في هذا المقام على لسان الألوهية وفي وحدة الوجود المطلق، فيتدلى له من قدس الإله فياض يقتضي منه أن يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها واستهلاكه، ويصرح في هذا الميدان بقوله: « سبحاني، لا إله إلا أنا وحدي » وكقوله: « جلت عظمتي، وتقدس كبريائي ». وهو في ذلك معذور، لأن العقل الذي يميز به الشواهد والفوائد ويعطيه تقصيل المراتب بمعرفة كل ما يستحق من الصفات غاب عنه، وامتحق وتلاشى واضمحل. وعند فقد هذا العقل وذهابه، وفياض ذلك السر القدسى عليه، تكلم بالكلام الذي وقع منه، خلفه الله فيه نيابة عنه، فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه، ويعرب عن ذات الحق لا عن ذاته، ومن هذا الميدان قول « أبي يزيد البسطامي » رضي الله عنه: «سبحاني ما أعظم شاني ». وقول «الحلاج »: « أنا الحق الذي لا يغير ذاته مر الزمان. وما في الجبة إلا الله ». وقول بعضهم: «فالأرض أرضي والسماء سمائي» وكقول « الششتري » - رضي الله عنه -: أنا شيء عجيب لمن رآني الله أنا الحب والحبيب ما ثم ثاني

وأقوال « ابن الفارض » في مثل هذا كثيرة، وهذا ما يقتضيه الفناء والاستغراق في ذات الحق. وهذا الأمر خارج عن دائرة العقل، يدرك بالذوق وصفاء الأحوال، فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه.

قال «الشرنوبي»: إن المشار إليه به «أنا» عند المحققين من أهل الله هو الوجود الكلي الساري في كل شيء، وهو وجود الحق عز وجل لا الوجود الجزئي. فليس هناك حلول ولا اتحاد، تعالى الله عن ذلك. وإذا وقع لفظ الإتحاد في كلام الصوفية، فإنما يريدون به هذا المعنى كما قال السيد «الشريف»: الاتحاد هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق، الذي الكل موجود به، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه، لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال. فهذا معنى الفناء في الله. فمن حصل عليه فقد حصل على الحظ الأوفر من الله. لما قيل:

و بعد الفنا في الله كن كيف ما تشاء له فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر

فهذا ما يقتضيه الفناء والاضمحلال، ومن لم يحصل على هذا المعنى فليس له من شراب القوم إلا مجرد السمع.

ثم قال رضى الله عنه:

ٱلْجَمْعُ مَا أَسْقَطَ تَفْرِقَتَكَ، وَمَحَى إِشَارَتَكَ

كم تداول الناس هذه الألفاظ والكل جاهل معنى المراد ما للقوم منها. القوم يصرحون بالجمع وعدم التفريق، والناس لا يدرون ما الجمع وما التحقيق إلا من حيث الإيمان، فلهم من الجزم بقدر ما لهم من الوهم في إدراك حقيقته، ولا يمكن ذلك بدون الوصول إلى الله، وكيف يمكن والحال جدير، فهو يدق عن مدارك العقول السليمة فضلا عن غيرها. وكيف لا، والمصنف يقول: « الجمع ما أسقط تفرقتك ومحى إشارتك ». نعم، هذا قول في اللسان مقبول، لكن من حيث الادراك مجهول إلا عند أهله فهو عندهم من لوازم الوصول مع عجزهم عن الإفصاح بما فيه. وكل ما أشاروا به فهو تمويه ليس فيه تشبيه بالواقع. وكيف يمكن لهم الإفصاح عما لا يمكنه افتضاح. وهل يقدر العبد أن يفصح عن كنه الذات وغوامض الصفات. بل ذلك من المستحيلات، لأن قوالب لألفاظ لن تف له بالمراد، وكلما يريد أحدهم الإفصاح إلا ويزداد في نطقه عجمة. فلو كان الخلق في استطاعتهم أن يفصحوا عما هنالك لما أطلعهم الحق عز وجل على مكنونات أسراره. فمنزلة العارف مع الحق بمنزلة الأبكم معك إذا أردت أن تطلعه على بعض أسرارك فلك أن تريه فقد يشهد ما هنالك ولا يقدر أن يفصح بما فيه لوجود الخرص. الحق عز وجل لم يجعل ألفاظا في الكلام تساعد العارف إذا أراد أن يخبر على ما حصل عليه. فلهذا كلما تكلم بكلمة يريد بها التنزيه، فيضعها في قوالب الألفاظ يظهر فيها معنى التشبيه أو

الحلول والاتحاد وما أشبه ذلك من عقائد ذوي الضلال، فتختلف حينئذ فيه الأقوال وتتباين فيه العقائد. فمن الناس من يقول فيه زنديق، ومنهم من يقول مغلوب، ومنهم من يقول مسلوب وهكذا. والكل لم يصادف ما للعارف إنما هو من وراء ذلك. ولبعضهم - رضى الله عنه -:

تخالفت الأقوال فينا تباينا ﴿ برجم ظنون بيننا ما له أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل ﴿ وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلُ فَا صدق التشنيع عنها لشقوتي ﴿ وقد كذبت عني الاراجيف والنقل

نعم، الجمع يسقط التفريقات ويعطل الإشارات، لما قيل: ليس العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، انما العارف من لا إشارة له لغيبته في وجوده، وانطوائه في شهوده. وكيف تدرك هذا المعنى بدون ذوق. فلا سبيل لك أخي، إلا إذا شهدت ببصرك كيف ينطبق الوجود وتنهدم السدود (إذا السماء انفطرت وإذا كيف ينطبق الوجود وتنهدم السدود (إذا زلزلت الأرض زلزالها) الكواكب انتثرت) «الانفطار: 2» (إذا زلزلت الأرض زلزالها)

ولأبي العباس المرسي في هذا المعنى:

لو عاينت عيناك يوم تزلزلت ﴿ أرض النفوس ودكت الأجبال لرأيت شمس الحق يسطع نورها ﴿ حين التزلزل والرجال رجال

ثم قال رضى الله عنه:

وَٱلْوُصُولُ إِسْتِغْرَاقُ أَوْصَافِكَ وَتَلاشِي نُعُوتِكَ

لا يخفى على العاقل أن وجود العبد هو مجرد الوهم، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فلهذا إذا ظهر الحق عليه بذاته وعموم صفاته تلاشت نعوته، وامتحت نسبته (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) «الأنبياء: 18» وفي الحكم العطائية: «إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته». وعليه يقوم الحق بدله فهو وليه ومتولاه. (الله ولي الذين عامنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) «البقرة: 257» فيبقى العبد حينئذ ولا عبد. وأنشد بعضهم:

فتفنى الحقيقة عن ذاتها ﴿ ويخفى الفناعن عيان الحقيقة وتبق بلا أنت فردا به ﴿ أنيسا تعوم بحارا عميقة وتقدم من غيها ظاهرا ﴿ بكل إشارة ذوق دقيقة تميت الحجاب وتحيى اللباب وهذا نهاية علم الطريقة

وقال غيره:

بقائ فنائ في بقاء الهوى ﴿ فيا ويح قلبي في فنائي بقاؤه وجودي فنائي في فنائي فالذي ﴿ مع الأنس يأتيني هنيئا بلاؤه فيا من دعا الحبوب سر لسره ﴿ أتاك المني يوم أتاك فناؤه وقيل أيضا:

تسرمد وقتي فيك فهو مسرمد ﴿ وأفنيتني عني فعدت مجددا وكل بكل الكل وصل محقل محقائق حق في دوام تخلدا تفرد أمري فانفردت بغربتي ﴿ فصرت غريبا في البرية أوحد

ثم قال رضى الله عنه:

الْبَصِيرَةُ تَحْقِيقُ الْإِنْتِفَاع

البصيرة هي سويدا، القلب، أو تقول: هي اللطيفة النورانية، أو تقول النكتة الربانية أو الوديعة الإلهية، وبها تدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع. ما من شيء إلا وله حقيقة، ولا تدرك تلك الحقيقة إلا بالبصيرة. وأما البصر لا يدرك حقيقة الشيء إلا إذا صار بصيرة، وذلك كبصره في لما قيل: إنه رأى الحق بعيني رأسه. فالرؤيا الحقيقية كانت للبصيرة لما تقدم أنها متعلقة بحقائق الأشياء، فإنها لا ترى المجاز ألبتة، المجاز للبصر.

ومن هذه الحيثية كانت البصيرة لا ترى الخلق، لأن الخلق لا حقيقة لهم في الواقع، فكانت رؤيتهم موكولة للبصر، فإنه يقع عليهم من حيث المجاز، ولا يقع على وجود الحق، لأنه وجود حقيقي راجع للبصيرة. فهي التي تحقق الانتفاع، حتى إذا انطوى البصر في البصيرة يصير الإنسان كله بصيرة. وقد وقع لأكثر العارفين مثل ذلك حتى ادعى بعضهم أنه رأى الحق بعيني رأسه.

يروى أن رجلا ادعى رؤية الحق بعيني رأسه في زمان مولانا « عبد القادر الجيلاني » - رضي الله عنه - فأوتي به إلى الشيخ فسأله عن ذلك وقال له: أَحَقُّ ما يقول هؤلاء ؟ فقال: نعم. فانفرد به الشيخ وتكلم معه في ذلك فعندئذ فاق من سكرته. فخرج الشيخ للجموع قائلا: إن الرجل انعكس بصره في بصيرته فصار كله بصيرة فرآى من (ليس كمثله شيء) فظن أنه رآه بعيني رأسه، فهو معذور في ذلك. قال الله عز وجل: (مرج البحرين يلتقيان بينهما

برزخ لا يبغيان) «ارساد؛ ١٥» والله يبعث بمشيئته على يد لطفه أنوار جلاله وجماله إلى قلوب عباده، فتأخذ منها، ما يأخذ المصور من الصورة، ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى خرقه، وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرا في هذه الواقعة فأطربه سماع هذا الكلام، وأدهشه حسن الإفصاح عن حال ذلك الرجل، وقام بعض أفراده ومزقوا ثيابه، وخرج إلى الصحراء عريانا.

وفي هذا المعنى قال بعضهم:

لا نراه يدنو مني حتى كانني اله أراه بعيني رأسي جهرا لا توها وقال غيره:

لقد ظهر عني ظهورا كني بـ الله الله عنى كـأن العين رأتــه بعينــه

ثم اعلم، أن البصر هو فرع البصيرة، فيكون على هذا أن البصيرة لها وجهان: وجه للخلق ووجه للحق، أو نقول: وجه للتشبيه ووجه للتنزيه، أو نقول: باطنها للقدم وظاهرها للحدوث، أو نقول: ظاهرها للكثيف وباطنها للطيف. ولما كان الحق هو الظاهر والباطن فلا يتميّس إدراك العارف رؤية الحق من حيث الباطن ووتتعذر عليه رؤيته من حيث الظاهر إلا إذا انعكس بصره في بصيرته، وصار كله بصيرة، فيدركه حينتذ من حيث ظهور البصيرة في البصر. ولولا البصيرة لا تدركه الأبصار وهو أقرب إليها تدركه الأبصار وهو أقرب إليها من نفسها؟ إلا إذا صار الحق هو عينه التي يرى بها، فيكون حينئذ هو البصير نفسه بنفسه. كما قيل في هذا المعنى:

أعارته طرفها رآهها به الم فكان البصير لها طرفها

ولسيدي عبد الغني النابلسى:

ثم قال رضي الله عنه:

الْحَقُّ تَعَالَى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ إِلاَّ إِذَا مَاتَ، وَمَنْ لَمْ لَمْ يَرَ الْحَقَّ يَمُتُ لَمْ يَرَ الْحَقَّ يَمُتُ لَمْ يَرَ الْحَقَّ

الحجاب المسدول بين العبد وربه هو نسبة الوجود للعبد، فمن لم يخرج عن نسبة الوجود لنفسه لم يتصل بربه، وجودان لا يجتمعان: إن كنت موجوداً فالرب موجود. وإن كنت مفقوداً فالرب موجود فمن لم يترك وجود الوجود لا يحصل على الشهود، فهذا هو المانع من رؤية الحق مع أنه موجود واجب الوجود. وكل موجود صح أن يرى لكن لمن مات، والموت موتان: موت عن الدنيا وموت عن الخلق، فالموت عن الدنيا هو استبدال الخلق بالحق. موتة آجلة وموتة عاجلة. فالعاجلة لخواص المؤمنين، والآجلة لعامة المخلوقين وموت غيرهم فوت. إذ موت العارفين انقطاع عن الخلق، وموت غيرهم فوت. إذ موت العارفين الخلق، وموت غيرهم فوت. إذ موت العارفين الخلق، وموت غيرهم فوت. إذ موت العارفين الخلق، والحق.

ورؤية الحق رؤيتان: رؤية إطلاق ورؤية تقييد، فرؤية الإطلاق ثابتة لأهل الإطلاق الذين عرفوا الحق أنه مطلق بلا قيود. ورؤية التقييد لأهل التقييد، وأهل التقييد هم أهل الحجاب، يدركون رؤية الحق في الآخرة على ما يقتضيه حالهم من الانقطاع، فتحصل لهم في وقت دون وقت، فهم مقيدون بالأوقات والأماكن كحالتهم في الدنيا. «يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه». فيحصل لهم بعض التجلي باعتبار طاقتهم، وحسب ما تسعه حوصلتهم من ممااء التنزيه على أرض التشبيه، فتشرق الأرض بنور ربها ويدركون لذة ذلك التجلي من غير كيف، فيقومون برؤيته سكارى وفي حالهم حيارى من ذلك البرق الخاطف الذي أصابهم بقدر معرفتهم، فأهل الجنة يدركون أنواع التنعمات بقدر أعمالهم، ورؤية الحق بقدر معرفتهم. وأما العارفون بالله فيدركون رؤيته بقدر معرفتهم ويتنعمون في الجنة بقدر غفلتهم، لأنهم لا يكونون مع الجنة الإ إذا تغفلوا عن الحق. والجنة لا تبرز إلا بما كان مستحلا لصاحبها. فهذه حالة العامة وموتتهم.

وأما الموت الخاص الذي هو للعارفين فقد يأخذهم عن كل ما سوى الله في الجملة، وعن أنفسهم بدون رجوع إليها. وهذا هو الموت المحقق، فلهذا كان لهم رؤية حقيقية.

وإذا سألتك أن أراك حقيقة الله فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم الله عبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا إن الغرام هو الحياة فهت به الله صبا فحقك أن تموت وتعذرا

وأما موت الغير فهو موت مجازي، فلهذا كانت رؤية الحق لهم رؤية مجازية، فموتتهم ليست بموتة، إنما هي نقلة لا غير. فلو سألت صاحبها في الآخرة من أنت؟ لقال لك: فلان بن فلان. فهذا لم يمت، ولو مات لقال لك: لا أدري.

يا أنا من هو أنا حتى أنا الله الهمست في سكسري

سئل «أبو يزيد البسطامي» – رضي الله عنه – عن نفسه فقال: «مات لا رحمه الله». فكانت موتتهم موتة لا بعث بعدها. فالعبد هو الميت، والحق هو المبعوث لا غير. فإذا رأيت العارف بعد فنائه، فلا تحسبه ذلك الذي كنت تعرفه، فهو ليس كذلك، «فني من لم يكن وبقى من لم يزل».

فلم يبق إلا الله لم يبق كائن الله في الله موصول ولا ثم بائن قال « الشبلى » رحمه الله:

تجلى لهم صرفا فأفني وجودهم الله ولم يبسق منهم بعد ذلك أثرا

قوم أخذهم الله له وقام بدلهم، فكان هو لا هم. أماتهم ثم أحياهم فلا جرم إن حصلوا على الرؤية، حتى غابوا عن رؤيتهم له، ولو لم ير المريد نفسه بنفسه لم يره غيره، لأن حقيقة الذات لا يراها غيرها، فهي التي رأت نفسها بنفسها، فظن الجاهل أن العارف رأى الله. ولا يرى الله إلا الله.

أنا وحدي فافهم أمري غريب الم أرى ذاتي باذاتي شيء عجيب

فالحقيقة لا ترى ، لكن إذا أخذت العبد من و جوده وظهرت له في نفسه رآها بظهورها في بصره ، بل في جميع ذاته ، فيقول : رأيت الله . وعليه « من شاف الله ».

والموت شرط في صحة الرؤية، ومن ادعى رؤية الحق ولم يمت

فهو كذاب. وكيف يدرك رؤية من ليس كمثله شيء، وهو يرى و جود الشيء . فما دام الشيء مو جودا فلا بد من الجهة والحدود . ثم أعلم أن صاحب الموت العام، إذا مات أول ما يفتح بصره يفتحه في الآخرة. فيصير صاحب الآخرة. ويقول وقتئذ: كنت مع أهل الدنيا. ويقول صاحب الحضرة الإلهية: كنت مع الخلق. فالأول يقول: الموت مصيبة. مستدلا بقوله تعالى: (فأصبتكم مصيبة الموت) « المائدة : 106 ». والثاني يقول : الموت حبيب. (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة) « الجمعة: 8 »، فكان له هذا الموت مَطِيَّةً لحضرة الحق، فهو سبيل اللقاء بعد القطيعة والشقاء. ثم يرده إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى عالم البطون والظهور، فيكون معه في الغيبة والحضور، لا يرى للخلق نسبة في الوجود. وقد قال له بعض الفقراء: إنني منذ دخلت على الحق لم أخرج للخلق، وكلما رمت الخروج لم أجد فسحة تسمح لى في إيجاد فسحة حتى أخرج لها، وأضع الخلق فيها. فو جود الخلق في نظري معدوم. ومن هنا قول بعضهم: « منذ وصلوا ما رجعوا، ومنذ سجدوا ما رفعوا». وقد قيل في هذا المعنى: مند عرفت الإليه لم أر غيرا الم وكند الغير عندنا منوع مذ تجمعت ما خشيت افتراقا اله و أنا اليوم واصل محموع وكل ما حصلوا عليه فهو منوط بالموت. قال عليه: (موتوا قبل آن تموتوا) ففي الموت الراحة الأبدية.

شربنا نقطـة منها فهمنـا ١ الله فإن متنا فحا في الموت عار

ثم قال رضى الله عنه:

الْمَوْتُ كَرَامَةٌ، وَالْفَوْتُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ. الْمَوْتُ انْقِطَاعٌ عَنِ الْخَلْقِ، وَالْفَوْتُ انْقِطَاعٌ عَنِ الْحَقِّ

تقدم الكلام على هذا المعنى، وعلى أن الموت المراد به الموت الخاص لا المؤت العام، لأن الموت العام لا انقطاع فيه عن الخلق، فصاحبه انتقل من خلق إلى خلق، فهو مع الخلق أينما كان دنيا وأخرى. وقد ذكره الحق عز وجل مصيبة في قوله: (فأصابتكم مصيبة الموت) « المائدة : 106 » وصاحبه إن كان هنا محجوبا غن الله فلا جرم يبعث محجوبا (يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه)... (ومن كأن في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) « الاسراء: 72 » (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) « الحج: 46 » ويكون على هذا الوجه ليست فيه كرامة، لأنه إنقطاع عن الحق لا عن الخلق، لأن الميت إذا مات عن دنياه انتقل إلى أخراه على أي حالة كان. فالآخرة خلق، كما أن الدنيا خلق. ولا يخفى على العاقل ما وراء هذه من العقبات. قال في : (سبع عقبات بين العبد وربه، أهونها الموت، وأصعبها الوقوف بين يدي الله) ومن حيث هذه الوجهة كان مصيبة على من لا يموت قبله. قال على: (موتوا قبل أن تموتوا) فمن حصل له الموت العاجل في الغالب يسكن روعه لما وراء الموت الآجل لقوله الإشارة -: (لا مصيبة بعد الموت) أي ما بعد الموت) أي ما بعد الموت أهون مما قبله. فهذا هو الموت المعبر عنه بالكرامة التي هي موتة العارفين الموحدين الحاضرين مع الله، الغائبين عن الخلق دنيا وأخرى ماتوا عن الكل، وماتوا عن أنفسهم وأهوائهم لما سمعوا قوله الله : (موتوا قبل أن تموتوا) ماتوا لما طرقتهم النفخة الإسرافيلية من الحضرة الإلهية، فحركت الأشواق (والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق) «القيامة: 29 » فانطرحوا بين يديه فخاطبهم لسان التوحيد قائلا: (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) «الأنعام: 94 » فأجاب لسان حالهم: (لا تبديل لخلق الله) «الروم: 30 » فلما تحققوا بحقه وقدروا الله حق قدره، اجتباهم إليه ونفخ فيهم من روحه، وأجلسهم على بساط أنسه وقال: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) «يونس: 62 ». فأجاب لسان الحال: (فالله والوَلِيُّ، وهو يحي الموتى) «الشورى: 9 ».

فهذه موتة القوم، وهذه هي الموت وما سواها فوت.

فالموت موت العشاق عن كل ذرة الله فاتوا عن الخلق وبالحق وجدوا تراهم فلا ترى وليو كنت تراهم الله الرأيت من قام من بعد ما فاقوا

سبحان من خصهم واجتباهم، وعرفهم وارتضاهم، فهم عباد الله لا محالة، وأما الغير فلا، ولو صام وصلى وقرأ العلم.

ثم قال رضى الله عنه:

السَّالِكُ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ، وَالْعَارِفُ ذَاهِبٌ فِيهِ

شتان بين مريد ومراد (كُلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) «الاسراء: 20» لأن السالك سائر في طلب الحق جاد في الوصول إليه، لا يريد به بدلا، فهو مستعمل كل أنواع القربات، فأن على حظوظه في حقوق مولاه، لا وجهة له سواه؛ فالوقت الذي لم يزد فيه قربا إلى مولاه يكتبه من جملة الحسرات، إلى أن يصل إلى مرغوبه، ويرتفع عنه الحجاب، ويقال له: أدن فهذا جمالنا تمتع به، فمرحبا بك وأهلا وسهلا؛ ويظهر له الحق ظهورا لا يمكن احتجابه، فيقول كمن قال: «لو كلفت أن أرى ما سوى الله لم أستطع ». فيكون حينئذ عارفا موصولاً، ومن هنا يبتدىء السير، إلا أن السير الأول إنتهى إلى الله، والسير الثاني يكون في الله، وهو قول المصنف: «العارف ذاهب في الله». فأن يكون فيه ومتلاش، والمراد به غائب في شهوده ومنطو في وجوده حتى يصير هو بلا هو.

ثم اعلم أن العارف كلما تعرف له الحق ينبغي له أن لا يقف عند ما عرف، إلى أن يصل إلى غاية لا يمكن التعبير عليها. ومن هنا قال عرف، إلى أن يصل الله كَلَّ لسانه)، وقال بعض العارفين:

عرفتك في عين الوجود حقيقة الهن وغبت عن عرفاني فصرت الأعرف والمعنى أن العارف الا يكتفي بمجرد الوصول، الأن الوصول هو كناية عن استشعار العارف بوحدانية الإله ذوقا وحالا، وهو أول قدم

الموحدين لقول « ابن الفارض » رضى الله عنه:

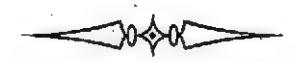
وإن اكتنى غيري بطيف خياله الم فأنا الني بوصاله لا أكتني

وهذا المعنى عند عامة القوم غير معقول، إنما هو من الأمور النظرية التي تدرك بالتأمل، لأن المستشرف إبتداء لا يبلغ عقله إلا بعد المشاهدة، والوصول يحتاج إلى وصول، إلا إذا أمعن النظر في علم القوم بواسطة عارف حاذق، فحينئذ يدرك ما أشرنا إليه والله أعلم.

ثم قال رضي الله عنه:

بَقَاءُ الْأَبِدِ فِي فَنَائِكَ عَنْكَ

فمن أراد أن يحيا حياة أبدية، فليمت موتة كلية، ومن فنى عن نفسه بقى بربه. وبقاء الربوبية مستمر، فمن مات عن نفسه وهواه ودنياه وأخراه عاش بالله. فهذا شَرْطُ لازم وأمر متحتم. فاخرج أيها المريد عن روحك وشبحك ونفسك وأبناء جنسك، بل عن العالم بأسره جوهره وعرضه، وافن في الله فناء سرمداً، فإنك تبقى به بقاء أبديا. لا بقاء إلا بعد الفناء، ولا حياة إلا بعد الموت، ولا نشر إلا بعد القبر. فمن لم يدخل أرض العدم لم يرتفع إلى سماء الوجود، ومن لم يمت لم يشم رائحة الفوت. (موتوا قبل أن تموتوا).

ثم قال رضى الله عنه:

أَحْرِصْ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ شَيْءٍ، تَعْرِفْ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ

أحرص أيها المريد، وافحص على هذا الكنز الغميض حتى لا يكون لك شيء مع الله. فإن تمحض لك ذلك وزال الكل من نظرك، وامتحى من لوحة الوجود وبقي الحق كما كان، ولن يزال موجودا، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. إذ لا يمكن تعدد الوجود، تعرف به حينئذ كل موجود، فثبات الأشياء بالله لا بنفسها، وذاتها وطبعها وعادتها، فهي لا شيء. قال في الحكم العطائية: «الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته». فيكون الكون حينئذ مفقودا من حيث الذات، موجودا من حيث الصفات التي تطلب شيئا لأن ذات مولانا لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقصان، فإذا تمحض ذلك تصير الأشياء عندك حينئذ قائمة بالله لا بنفسها، ولا يصح لك ذلك حتى لا يبقى لك شيء، فإن تحققت بوحدة الوجود تعرف بها كل موجود، ولولا وجود الحق ما وقع بصرك على الوجود، لأن البصر لا يتعلق بالمفقود. ولهذا قال رضى الله عنه:

مَنْ لَمْ يَكُنْ بِالْآحَدِ لَمْ يَكُنْ بِأَحَدٍ

أي من لم يكن استمداده ووجوده من ذات موجده لم يكن موجوداً رأساً. وفي هذا المعنى قيل:

من لا وجود لذاته من ذاته الله فوجوده لولاه عين الحال

واعلم بانك والعروالم كلها الله لي محرو وفي اضمحلل

وحاصل الأمر أن وجود الخلق مستمد من وجود الحق استمداداً كليا بحيث لا وجود له في الخارج، فمن لم يكن بالأحد يكن بأحد، فوجوده محال. إياك أخي أن يقع بصرك على الموجودات فتتوهم أنه وقع على وجودها لذاتها. وذا محال، إنما وقع على وجود موجدها الذي هو معار إليها (الله نور السموات والأرض مثل نوره) النور: 34 » قدر الأشياء في سابق علمه، ثم أفرغ عليها من وجوده فظهور الأشياء من حيث ظهوره.

تجليت في الأشياء حين خلقتها الله ولولا وجودك ما كان وجودها

الحق سبحانه وتعالى ظاهر في الوجود ظهور الشمس في رابعة النهار، ومن حيث ظهوره من وراء حجاب المكونات أي أسمائها التي هي أسماؤه في الحقيقة، وقعت الأبصار على الموجودات، فظن الرائي أنه نظر الموجودات من حيث ذاتها (إن بعض الظن إثم) «الحجرات: 12» فقد وضع الأشياء في غير محلها، ولم ينزل الناس منازلهم:

الحق لا يحجبه غير، وإن كان الغير فالحق فيه ظاهر. قال في الحكم العطائية: «لولا ظهوره في المكونات، ما وقع عليها و جود البصر ». وقال أيضا: «ما حجبك عن الحق و جود موجد معه، ولكن حجبك توهم و جود موجد معه». فمن نسبتك الوجود لغيره احتجبت عن ذاته. ولو علمت أن الوجود لا يقوم بذاته، وأنه لا يظهر في العدم، وأنه لا يثبت زائد مع من له وصف القدم، لقلت: «ضدان لا يجتمعان» العبد حق والرب حق. أترك حق الحق،

ووجود الوجود، واطو الشاهد في المشهود، والعابد في المعبود، وقل: توحيد حق بترك حق الكل حق وأنا وحدي ما غاب حق ما زال حق الله والحسق مني وعندي وجدت حقا في نفس حق الله وصرت حقا والحق عندي

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ عَرَفَ أَحَداً لَمْ يَعْرِفْ الْأَحَدَ

فمن تحقق بالأحدية لم يجد معها أدنى شيء زائد لانفرادها بالوجود المطلق، ومن عرف أن هنالك أحدا موجودا سواها فإنه لم يعرف الأحد ولا خبر له بمعرفته، إنما هو في بعد وقطيعة حيث أثبت شيئا زائداً على وحدانية الإله.

كان يقول استاذنا سيدي «محمد البوزيدي» رحمة الله عليه: «إذا بقيت للمريد شعرة من جسده خارجة عن الوجود المطلق بحيث لم يثبتها بالله، فهو محجوب عن الله». وكان يقول: «إن الولاية تمنعها شعرة». فإن كان هكذا، فكيف بمن يثبت للمخلوقات وجوداً زائداً على الذات. لا محالة أنه بعيد عن التوحيد، إلا إذا خرج عن كل الحقيقة وصور العبيد، فيجد حينئذ وجود فرد، لا نقيض له ولا ضد.

ثم قال رضي الله عنه:

مَا بَانَ عَنْهُ أَحَدٌ، ولا اتَّصَلَ بِهِ أَحَدٌ

ما انفصل عنه شيء، ولا اتصل به شيء، أو تقول: ما زاد عنه شيء، ولا نقص منه شيء، لعدم و جود الشيء في الحقيقة. فمن أين يطرأ هذا الشيء والحال لا شيء.

ثم اعلم، أنّ الحضرة الأحدية تأبى كلاً من الجهات والزوائد والنقصان، بل كل شيء له إثبات دون إثباتها، لأنها كنز غميض، وبحر لا موج فيه، ولا فسحة لديه، لا يمين ولا شمال، ولا كيف ولا مثال. وما أحسن قول العارف بالله سيدي « عبد الكريم الجيلي » في (الإنسان الكامل) حيث قال:

عنت مداركـه غابت عوالمه الله جلت مهالكه أصمت صوارمه العين تبصره الا الحد يحصره الله اللوصف يحضره من ذا ينادمه كلت عبارته ضاعت إشارته الله هدت عمارته قلبا يصادمه عال والا فلك روح والا ملك الله ملك المه ملك عنت محارمه عين والا بصر علم والا خبر الله فعلل والا أثر غابت معالمه ذات مجلسردة نعت مفردة الله آي مسلودة يقرأه راقه وقد قال لسان حال هذه الحضرة:

في على جمع القديم فهلل له ثن نقيض وحاشاه فكان ولا زالا فكنت مطلق النات غير محين ثن مكاني إني مني والعلم يرى جهلا وليس لفوق الفوق فوق ولا غاية ثن وليس لتحت التحت تحت ولا سفلا وإني غميض الكنه كنز مطلم ثن ولا منتهى عرضا ولا منتهى طولا

ظهرت في ذا البطون قبل ظهوره الله سألت عن نفسي بنفسي قال بلى فهل للسوى ظهور يمكن في حقه الله فهال ثم مال وصال ثم قالا في فاي فريد المنات شيء مفرد الله فلا يمكن تحييزي لشيء وإن قلا وهل لي فسحة تكون إلى غيري الله وهل يكون الفراغ كلا ولا ولا فإني باطن الكنه من حيث عينه الله واني ظاهر النعت جملة مفصلا ولا وجها إلا وإني مولها الله وهل للسوى وجود وهل من نعتي خلا فذاتي ذات الوجود كانت كا ترى الله ولا إلا إذا به ظاهر وإلا فالله فأين يظهر الخلق والحق واسع الله إلا إذا به ظاهر وإلا فالله فإذا فهمت هذا فهل يمكن أن يزاد على هذه العظمة شيء أو ينقص منها شيء، أو يتصل بها شيء، أو ينفصل عنها شيء. لا والله ولا شيء، أو ينفصل عنها شيء. لا والله وكان الله ولا شيء».

ثم قال رضي رضي الله عنه:

مَا بَانَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ العِلْمِ، وَلاَ اتَّصَلَ بِهِ مِنْ حَيْثُ العِلْمِ، وَلاَ اتَّصَلَ بِهِ مِنْ حَيْثُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ حَيْثُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

العلم ملازم للذات، عظيم بعظمتها، فحيثما وجدت الذات إلا والعلم من نعتها، لأن الذات تحوط بالصفة، والصفة لا تحوط بذاتها، الذات تحوط بالصفة من حيث أن الصفة مو جودة في ذاتها. والصفة لا تحوط بالذات من حيث أن الذات معدوم تحيزها. أو تقول: عدم الاحاطة هي نفس الإحاطة، لأن مقتضى العلم الإحاطة والشمول.

فمن هذه الحيثية لا يمكن البينونة، كما لا يمكن أن يتصل به شيء من حيث عظمة الذات المقتضية لعدم الفسحة والجهات. إذ لو كان لشيء معها أدنى وجود لا بد من الجهة والحدود، والاتصال والانفصال، والكل منها محال. وقد تقدم لك ما ذكرناه من عظمة الذات، ولو أمكن التحيز لأمكن وجود الغير، وهو نفس الفسحة والحيزية، تعالى الله أن تكون له جهة أو هو في وجهة، وليس لأحد أدنى معرفة بما ذكرناه إلا من كشف له الحجاب، وعرف معنى العظمة التي لا تتناهى ولا تتقيد بو جود السماء ولا بو جود الأرض، (وله الكبرياء في السموات والأرض) «الجاثية: 37» وهل يثبت السماء مع وجود العظمة، سبحان من أثبت الشيء وهو لا شيء، إنما هو توحيد محض.

ولهذا قال رضي الله عنه:

الوَحْدَةُ بِحَضْرَةٍ تُلْهِبُ، ثُمَّ نَظْرَةٌ تَسْلُبُ. الأَجْسَامُ الوَحْدَةُ بِحَضْرَةٍ تُلْهِبُ، ثُمَّ نَظْرَةٌ تَسْلُبُ. الأَجْسَامُ أَقْلَامٌ، وَالأَرْوَاحُ أَلْوَاحٌ، وَالنَّفُوسُ كُؤُوسٌ

لما ذكر أن الحق عز وجل ما اتصل به أحد، ولا بان عنه أحد من حيث العظمة والاحاطة والشمول، تكلم عن الكائنات أي مظهر الأسماء والصفات من حيث الظواهر والبواطن، أرواح وأشباح، يشير إلى وحدة الوجود، وكيفية تجليها في كل موجود، فذكر أن الأجسام أقلام، والأرواح ألواح، والنفوس كؤوس، والوحدة من تلك

الكؤوس تلهب، فيا لها من نظرة تسلب، قد خمرت أكثر العاشقين بجمالها، حيث لاح من كأسها. ولولا كأسها من جنسها لما استطاع تحملها. قلت في مدحه تشريفا لقدرها:

كأسه من جنسه يساعد في شربه ☆ وهل كأسه يكفي دونه قلت بلى عجبت لهذا الكأس يسقي بنفسه ☆ يطوف على العشاق هذا فيه خصلا ومن نعته سحر رسم في طرفه ☆ من نظر ختمه تخلى عن الصولا ومن عجب أني ما بحت بسره ☆ ولو ستي سواي ما صام ولا صلى ولو نظر الإمام نور جماله ☆ لسجد إليه بدلا عن القبلا ولو شمت العُلام في الدرس نشره ☆ لطاشت عن التدريس حالا بلا مهلا ولو شاهد الساعي سناه لما سعى ☆ ولا طاف بالعتيق ولا قبلا نع يام بالتقبيل كلا لركنه ☆ حيث يرى عين القصد من نفسه تجلى فيا له من كأس ويا لها من خمرة!

خرة يحتاج الكل طرا لشربها الله كا يحتاج السكران لمزيد السكر فالكل لها عاشق ولم يدر من أين الطريق، إنما هم بذكرها حيارى وبحبها سكارى. فكيف لو شاهدوا جمالها الفتان. ولسلطان العاشقين في مثل هذا الشان:

ولو نظر الندمان خمّ إنائها الله الأسكرهم من دونها ذلك الخمّ ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت العادت إليه الروح وانتعش الجسم ولو طرحوا في فيء حائط كرمها الله عليلا وقد أشفي لفارقه السمّ ولو قربوا من حانها مقعدا مشى الله وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم

ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها الله وفي الغرب مركوم لعاد له الشم ولو خضبت من كأسها كف الامس الله لما ضل في ليل وفي يده النجم ولو جليت سرا على أكمه غدا الله بصيراً ومن رَاووُقها تسمع الصم ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها الله وفي الركب ملسوع لما ضره السم ولو رسم الراقي حروف اسمها على الله جبين مصاب جن أبرأه الرسم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها الله السكر من تحت اللّوا ذلك الرقم المناب أخلاق الندامي فيهتدي الله علم ويحلم عند الغيظ من لا له عنم ويكرم من لم يعرف الجود كفه الله ويعلم عند الغيظ من لا له حلم ولو نال فدم القوم لثم فدامها الله كنوسه معنى شمائلها اللثم يقولون لي صفها فأنت بوصفها الله خبير أجل عندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا الله ونورٌ ولا نارٌ وروحٌ ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها الله فهم تقدم كل الكائنات حديثها الله فهم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة الله ما احتجبت عن كل من لا له فهم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة

فتحصل من هذا أن المو جودات من حيث هي أوانٍ لسرِّ الألوهية، والأجسام أقلام، والأرواح ألواح، والكاتب بالقلم هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، قال من درى وتعلم:

تراني كالآلاتِ وهـو محـركي الله أنـا قلم والاقتـدار أصـابع

وإذا كانت الأرواح ألواحاً، يتضح لك أن عالم الملكوت هو اللوح المحفوظ، لأن الأرواح ملكوتية كما أن الأجسام ناسوتية، فكلما تحرك قلم الناسوت إلا ويرتسم في لوح الملكوت، فهو من حيث ظاهره لوح المحو والإثبات، ومن حيث باطنه محفوظ من كل الجهات، فمن حيث ظاهره لارق المنشور.

ثم اعلم ان الروح لما نزل على البدن أنزل فيه كل ما يجرى على الإنسان من خير وغير، فلا تتحرك الجوارح إلا بما في لوح الروح، لأنه رأي الروح له ظاهر وباطن، فباطنه مقابل للحق، وظاهره مقابل للخلق. أو تقول: باطنه موجه للسر، وظاهره موجه للشبح. فالوجهة التي هي مقابلة للحق، أو تقول لأم الكتاب مطبوع فيها ما يؤخذ من أم الكتاب من غير تبديل إلى ما قدر على الإنسان كان، وما لم يقدر عليه لم يكن، والوجهة التي هي مقابلة للشبح يرسم فيها أعمال الجوارح وفيها (يمحو الله ما يشاء ويثبت) «الرعد: 39» حسب أعمال الشخص. فمن أجل هذا كان إلى الملكوت باطنه الرق المنشور، وظاهره الكتاب المسطور. وكل إنسان إلا وله نسخة من هذا الكتاب وهو الروح وما رسم فيه. (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) «الاسراء: 13» فكتابه من روحه، وقلمه من جسمه، ومداده من نفسه. فقد جمع في الإنسان ما لم يجمع في غيره. فمن نظر في نفسه وانتبه لسطوره في الغالب يستخرج علمه من نفسه على حد ما قيل:

إذا كنت تقرأ علم الحروف المنفضك ليوح به أسطير وتمثيال ذليك أنميوذج المحال الوجيود لمين يبصر ففيك أشعية الاهوتية الاهوتية النهى أنيور وشميس المعيارف أنوارها المحالية الشمس في ضوئها أظهر لقيد ظهرت بساء القلوب القلوب لمين ينظير ساء على قطيب توحييده المحالية تيور اشتياقا في الا تقصر الهيا من أشعية عرفانية المحالية المحا

فشرقها أفق سودائها ☆ ومغربها سره المضمر وعرش الصفاء لها مركر ☆ إليه أنهي كل ما يسطر هناك المليك تجلى لها لا وأوحى لها كل ما يوم وقال غيره:

یا قاصر عین الخبر ﴿ غطالاً عینالله الرجع لائل واعتبر ﴿ مالله عند عند الخیر منالله والخبر ﴿ والسر عند دك وأند منالله النظر ﴿ قطاله الزمان وفيك يطوى ما انتشر ﴿ ما انتشار ما انتشار ﴿ ما انتشار ﴿ ما انتشار ما انتشا

وقال آخر:

إذا كنت كرسيا وعرشا وجنة ﴿ ونسارا وأفلاكا تسدور وأملكا وكنت من الكل نسخة كله ﴿ وأدركت هذا بالحقيقة إدراكا ففيم التأني بالحضيض مثبطا ﴿ مقيا مع الأسرى أما آن إسراكا

وقال غيره:

اقراً معنى السطور فيك أجمع الشمس والبدور فيك تغيب وتطلع وقال الإمام « البوني » - رحمه الله - بعد ما ذكر ما في الإنسان من السطور والآيات الباهرة: « من لم يعرف كتابه الذي هو هو فليس هو هو ». ويتضح لك ما في الإنسان إن استحضرت قوله عز من قائل في حديث قدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني من قائل في حديث قدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن) فمن باب أولى إن قلت فيه ما في الوجود من الفرش إلى الثرى. فتحصل من هذا أن الوجود من عرشه إلى فرشه

ليس أجنبيا من الحضرة الإلهية، إنما هو شعاعها، ومظهر من مظاهرها، فكل من الأجسام والأقلام والألواح والأرواح والنفوس والكؤوس لوامع برقية، وأنوار قدسية، تسترت باسم الغيرية. وليس هناك إلا وحدة الحق تلهب كما تقدم. فكل إنسان إلا وله حظ من ربه. فلو انطوى في بصيرته، وانطوى مجازه في حقيقته، لوجد الحق أقرب إليه من نفسه. (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) «فصلت: 53 » فمن تبين له انه الحق، يفهم معنى السطور، ويجد من نفسه كتابا منشورا (اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا) «الاسراء: 14» ثم يجد في نفسه كنزا بجدار الهيكل مستورا، حتى إذا انقض الجدار، وفشت الأسرار، يرتاح حينئذ من التعب، ولم يبق له إلا وحدة تلهب ونظرة تسلب. فتفطن أيها المريد لما في نفسك وحاسبها عن القليل والكثير، والنقير والقطمير. وليس الشان أن تترك نفسك وتعاديها حيث أنها أتت من محل معتبر، إنما الشان أن تبحث عما احتوت عليه لعلها تخبرك عما تخفيه عن غيرك.

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ نَظَر إِلَى المُكَوَّنَاتِ نَظرَ إِرَادَةٍ وَشَهْوَةٍ، حُجِبَ عَن الْغَيْرِ فِيهَا وَالإِنْتِفَاعِ بِهَا

أي من نظر الأشياء من حيث ذاتها احتجب عن الانتفاع بها، لأن الحق عز وجل أذن لنا في النظر إليها، ولم يأذن لنا في الوقوف معها. قال: (قل انظروا ما ذا في السموات والأرض، وما تغني الأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «يونس: 101» ولم يقل انظروا السموات والارض احترازا من الوقوف مع ظواهر الأجرام وقوف شهوة، وليس الشان أن ترى الأواني إنما الشان أن تنظر ما هنالك من المعانى. قال في الحكم العطائية: « الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة ». فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. قال عز من قائل: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) « الحشر: 2 » فمن لم ينظر الأشياء بعين الاعتبار فاتته المنة من الله، ولم يزد منه إلا فرارا، ومثله كمن لا يعرف الكتابة حتى إذا نظر في مسودة الكتاب فلا يرى إلا سواداً في بياض، ولم يعلم أن ذلك النقش والمبانى ألفاظ تدل على معان. فكذلك الكائنات لمن أبصرها. وما أحسن ما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها الله من الملا الأعلى إليك رسائل لقد خط فيها لو تأملت سطرها ١٠ ألا كل شيء ما خلا الله باطل إياك أخى أن ترفع بصرك للمو جودات فتأخذ منها ما يأخذه البصر، بل ينبغى لك أن تحقق ما هنا لك من المعاني والمباني. قال الإمام « الغزالي » - رحمه الله -: « إياك أن ترفع بصرك للسماء فترى أ

.

زرقته وضياء الكواكب، فإن البهائم تشاركك في هذا النظر ». وإن كان ذلك هو المراد من النظر ، فلم مدح الله إبراهيم عليه الصلاة السلام بقوله: (كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) «الأنعام: 75 » لقد كان إبراهيم عليه السلام إذا نظر الأشياء يرى فيها مولاها قبل أن يراها، كان الكون عنده مرآة المكون متى احتجب الحق عن الخلق ؟ إذا ظهرت صفاته غابت مكوناته.

الحق عز وجل إذا ظهر في الخلق يبقى ولا خلق. ولهذا (لما رأى كوكبا قال هذا ربي) « الأنعام: 75 » فلم يبق له من الكواكب إلا مجرد الإسم ولا مفهوم للكواكب. وفي هذا المعنى قال سلطان العاشقين:

فتراء يت في سواك لعين الله بك قرت وما رأيت سواكا وكناك الخليل قلب قبلي الله طرف حين راقب الأفلاكا فالدياجي لنا الآن غي الله حيث أهديت لي هدى من سناكا

فهذا حال من نظر الأشياء نظر اعتبار، فلا يلبث أن يرى رب الأشياء. «في الزوايا خبايا» (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) «الأنعام: 83» فقد رفعهم عليه السلام بقوله: (هذا ربي) من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان ولكن (الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب) «الشورى: 13» من عباده. ولا تقل ان إبراهيم عليه السلام قال ذلك حالة كونه غير عالم بمرتبة الألوهية، فإنك تصفه بما أعظم من المعصية. وقد أمرت بتنزيه عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، فما قال ذلك

يا أخي إلا استغراقا في المشاهدة، وترشيحا في معنى التصريح عند ما لاح عليه برق الجمال، واستولت عليه مرتبة الكمال، قال ذلك لعزمه، وما أحسن ما قال، تحدث بما أنعم الله عليه ففاز بكل خير، ولا زالت هذه الأمة على ملته، تفصل لك كل ما عجزت عن فهمه، لتكون حجة عليك كما كان حجة على قومه، وفي ذلك قال من كان على قدمه: (1)

فلا تك مفتونا بحسنك معجبا ثم بنفسك موقوفا على لبس غرة وفارق ظلال الفرق فالجمع منتج ثم هدى فرقة بالإتحاد تحدت وصرح بإطلاق الجال ولا تقل ثم بتقييده ميلا لزخرف زينة فكل مليح حسنه من جمالها ثم معار له بل حسن كل مليحة بها قيس لُبْنَى هام بل كل عاشق ثم كجنون ليلى أو كثير عزة فكل صبا منهم إلى وصف لبسها ثم بصورة حسن لاح في حسن صورة وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر ثم فظنوا سواها وهي فيها تجلت بدت باحتجاب واختفت بمظاهر ثم على صبغ التلوين في كل بزرة وقال أخر:

واحد عدده العقل لنسا الله بانتظام كعقدود السبح وتحقدق واعترف الله أنك الفرد الني لم تلمح وتوحد واترك الكثرة عدن الله وهمك الحاجب عنسه واستح وقل أيضا كمن قال:

كل شيء عقد جروه المحلية الحسن المهيب

¹⁾ ابن الفارض: الديوان ص: 69 ط بيروت.

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ أَنِسَ بِالْخَلْقِ اسْتَوْحَشَ مِنَ الْحَقِّ

أي من استأنس بالخلق وركن لظاهر الأشياء استوحش من الحق لا محالة «ضدان لا يجتمعان» فمن استأنس بشيء استوحش من شيء. وكل من نظر الموجودات ولم ير الله قبلها أو بعدها أو معها بحيث يشاهده في كل شيء شيء، فهو متباعد عن الله.

العارفون لا يرون من الخلق إلا ما يحتاجون إليه وهو نفس الحق، ولولا ظهوره في الأشياء لما رفعوا لها أبصارهم، فهم غائبون عن الكل. «ولأبى إسحاق الأعزب» رحمة الله عليه:

عال قلوب العارفين برؤية الهية من دونها حجب الرب معسكرنا فيها وجنى ثمارها الهيئة من دونها حجب الرب معسكرنا فيها وجنى ثمارها الهيئة القرب الأنس بالله في القرب حباها فأدناها فحازت مدى الهوى الهيئة فلولا مدى الآمال ماتت من الحب

فهذه حالة المستأنسين بالله. وقد كان من جملتهم، وعند ما توفي رحمه الله رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فأنشد هذه الأبيات:

لاحظت فـرآني في مـلاحظتي ﴿ فغبت عـن رؤيتي عني بمعناه وشاهدت همتي حقا مـلاحظتي ﴿ لما تحققت معنى كـون رؤياه فـلا إلى فـرقتي وصلي ولا سكني ﴿ إلى سـواه فعيشي طيب لقياه (يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه).

من مات فيه غراما عاش مرتقيا ﴿ ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج عجب لو سرى في مثل طرته ﴿ أغنته غرته الغرا عسن السرج

وإن ضللت بليل من ذوائبه الهدى لعيني الهدى صبح من البلج وإن تنفس قال المسك معترفا الهالي العارفي طيبه من نشره أرجي

العارف بالله يعيش سكرانا ويموت سكرانا ويبعث نشوانا، فهو يترنم حيثما كان «منذ ذاق ما أفاق». ولبعضهم: (1)

وقالوا شربت الإثم كلا وإنها ثم شربت التي في تركها عندي الإثم هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها ثم وما شربوا منها ولكنهم همّوا وعندي منها نشوة قبل نشأتي ثم معي أبدا تبق وإن بلي العظم عليك بها صرفا وإن شئت خرجها ثم فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم فدونكها في الحان واستجلها بها ثم على نغ الألحان فهي بها غنم فما سكنت والهم يوما بموضع ثم كندلك لم يسكن مع النغ غم وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ثم ترى الدهم عبدا طائعا ولك الحكم فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ثم ومن لم يمت بها سكرا فاته الحزم على نفسه فليبك من ضاع عمره ثم وليس لمه فيها نصيب ولا سهم أي من لم يمت سكرا بها هو المستوحش من الحق ، المستأنس أي من لم يمت سكرا بها هو المستوحش من الحق ، المستأنس

بالخلق، فقد فاته الحزم دنيا وأخرى، فهو لا يرى إلا الخلق ونفس البناء ولو صعد إلى أعلى عليين، لا تزيد نظرته على ما هي عليه، قال في: (إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وأن الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم).

فإياك يا أخي أن تفهم أنك إذا صعدت للعلا أو تعلقت بالعرش، ترى شيئا زائداً على ما تراه هنا من المصنوعات، فالكل خلق من

¹⁾ يراجع النص في « ابن الفارض » الديوان ص : 143 ط دار صادر بيروت 1962 ـ

عرشه إلى فرشه، فإذا فقدته هنا فقد فقدته في سائر المظاهر: وليس تنال الذات في غير مظهر الهم ولو تهتك الإنسان من شدة الحرص

وقد بلغك أن الله يتجلى لأهل المحشر على صفة غير معقولة عندهم فينكرونه، إلا من أخذ الله بيده. فمن فاتته المنة هنا فقد فاتته هناك. (من كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى) «الاسراء: 72». ثم اعلم أن هذه الصفة المتجلي بها في المحشر هي المتجلي بها اليوم، وإنك تراه ولن تراه. ولو صرحنا لك به لأنكرته كما تنكره غداً. وإن شئت أن تحصل على هذه الرؤية حتى تكون عارفاً به، وإن ترادفت التجليات، فلا تقف مع ذوات المكونات بل أطلب ما وراء ذلك، وارفع رأسك عن الخلق، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، حتى إذا تطاولت همتك ونفذت من سرادق الموجودات، وجالت في إطلاق الذات وأنوار الصفات، تعرف حينئذ كم لله من التجليات.

وقد سألت بعض المريدين حالة دخوله لهذا الميدان وكان أميا: كم لله من الأسماء ؟ فقال لي: على عدد الموجودات ؛ ما من إسم إلا وتحته إسم وصفة، قلت له: وكم له من التجليات ؟ قال: في معنى هذه الأية (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) «النحل: 18» قلت له: كم له من ذات ؟ فقال: هو واحد الذات. ثم قال: لا ذات مع ذات الله ولا صفة مع صفاته، ولا إسم مع إسمه. ثم أنشأ يقول فيما حفظه عنا: تيمتني ذاتك وغبت فيك يا الله ﴿ طهرت صفاتك منك وفيك يا الله لمن نحكي سري لمن نريك يا الله ﴿ رجعت لسكري وحرت فيك يا الله لمن نحكي سري لمن نريك يا الله ﴿ رجعت لسكري وحرت فيك يا الله الله خالت للمعنى لكي نراك بيا الله أله نديت من أنا لست سواك يا الله الله المعنى لكي نراك بيا الله الله نديت من أنا لست سواك يا الله الم

خرجت الحس نفتش عليك يا الله الم ابتديت بنفسي حصلت عليك يا الله ظهرت في الكل عمن نخفيك يا الله الله الله ومن كان مثلي يستر عليك يا الله وفي بدء السير وهمت فيك يا الله الله الله الله الله الله حتى نارت شمسي دلت عليك يا الله الله الله نوديت من نفسي قلت لبيك يا الله خرجت للناس نحكي عليك يا الله الله في جميع أنفناسي مولع بك يا الله خشيت عن قلبي يغفل عليك يا الله الله وأنت في قربي حققني بـك يـا الله أشغلني بك نفني عما سواك يا الله الله وابقيني بك نغني حتى نراك يا الله فأين نظرتك يا أخى من هذه النظرة، وأين فكرتك من هذه الفكرة. فليس الشأن أن ترفع بصرك للخلق، إنما الشأن أن ترى الحق. ما خلقت الأشياء لتراها ولكن لترى فيها مولاها، حتى إذا عرفت الله في الأشياء، كانت الأشياء معك، وأنت مع الله، فتصير أميرا عليها بإضافتك لله عز وجل، وربما تنوب عنه في بعض الأمور كما ينوب المضاف عن المضاف إليه، وقد يرتفع بارتفاعه، لكن مع تحقق الإضافة، هذا إذا كنت مضافاً لله. وإذا كنت مضافاً للخلق فانت تعرف رتبتهم، قيل:

نصحتك علما بالهوى والذي أرى المحدالة في فاختر لنفسك ما يحلو فإن شئت أن تحيا سعيدا فت به الله شهيداً وإلا فالغرام له أهل في شهيدا في بيد المعيد النحل ما جنت النحل ما جنت النحل تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا الهوى وخل سبيل الناسكين وإن جلوا وقد للقتيل الحب وفيت حقه الله وللمدعي هيات ما الكحل الكحل ولكن ما كان لهم من خيار (وربك يخلق ما يشاء و يختار) «القصص: 68»

الفصل الخامس عشر في أحوال القوم بعد فنائهم

قال رضى الله عنه:

مَنْ ضَيَّعَ حِكْمَةً وَقْتِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهَا فَهُوَ عَاجِــنْ

العارف ابن وقته لا ابن زمانه، فهو محتاج لحكمة وقته كما يحتاج لحياته، ومن ضيع حكمة الوقت بأن فاته ولم يأخذ منه ما يفيده الفهم عن الله فهو جاهل بهذا المقام، أي لو كان عالما بحكمة الوقت لما ضيعها. فمن جهل شيئا عاداه.

العارف مطلوب في كل الأوقات بأنواع الموافقة، والأوقات كلها حقوق لله على عبده، مضافة للوقت نفسه، حتى إذا فات وضاعت حكمته دخل عليه غيره لحقوقه المضافة إليه. فلا يمكن للعارف أن يقضي حقوق الوقت الماضي في وقت مطلوب بحقوقه. قال في الحكم العطائية: «حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها». إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد. فكيف تقضي فيه حق غيره، وأنت لم تقض حق الله فيه. وهذه معاملة العارف مع الحق باطنا وظاهراً، إذ كل وقت مهما قل أو كثر إلا وللحق فيه عليك حق، لأن الأوقات كلها ظروف وأوان حاملة للمعاني والحكم الإلهية. ومن ضيعها ضيع حكمة

لا يمكن استدراكها. ولهذا ينبغي للمريد أن يقف على باب قلبه في كل وقت وحال كي لا تفوته حكمة الوقت.

الدهر بحر له عجائب، والأوقات أمواجه. فلا ينبغي لك أيها العارف أن تقوتك عجائبه وتضيعه بدون أن تقهم ما فيه. وإن فاتك فإنك لم توف بحقه، ولم تقدر الله حق قدره. فمن قصر عن فهم حكمة ما ذكرنا فهو مقصر في الفهم عن الله، لقول المصنف: «من قصر عنها فهو عاجز ». وقد قيل: ينبغي للمريد حالة سيره أن لا يفهم إلا عن الله. أو فيما يقرب إلى الله حتى قيل: «من لا يفهم صرير الباب، ونبح الكلاب، وجريان السحاب، فليس من دوي الألباب». فكل يشير إلى معنى:

وألسنة الأكوان إن كنت واعيا الله شهودٌ بتوحيدي بحال فصيحة

وليس الشأن أن تفهم أيها المريد مجرد الكلام، بل الشأن أن تفهم عدم الكلام، لأن العارف يُلاَمُ في كل نفس من الأنفاس، وفي كل حال من الأحوال، ومن ملامة الحق لبعض أحبابه ما يُرْوَى في الخبر: أن الحق قال لبعض أحبابه: (مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني) إلى آخر ما عاتبه به. وهل ترى أن الله يلوم سوى أحبابه العارفين بهذه الملامة كلا! فلا يلوم إلا من عرفه وحققه في كل شيء شيء. فيكون مطلوبا بالوقوف مع الأدب والفهم عن الله، حتى لا يفوته شيء من حكمة الوقت. والشيء في الجملة أفضل من لا شيء. (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) «البقرة: 286».

ثم قال رضي الله عنه:

نِسْيَانُ الْحَقِّ خِيَّانَةٌ، وَالْأَشْتِغَالُ عَنْهُ دَنَاءَةٌ

الأمانة عند القوم هي حفظ أسرار الألوهية ودوام المشاهدة. فلهذا كان نسيان الحق عندهم خيانة، وإن كان العارف مطلوبا بالرجوع للناسوت بعد استغراقه في اللاهوت، لكن يرجع إذا تحقق عنده أن الناسوت هو فرع من اللاهوت. وإن لم تتمحض عنده هذه النظرة فلا يحل له الرجوع إليه ولا التمتع به، لأنه يلهيه عن التوحيد المطلق، ويقيمه مقام الإشراك، اللهم إلا إذا رجع له بالله، فلا يحتجب به حينئذ عن حقيقة سره. ولسلطان العاشقين:

وَلَمْ أَلَهُ بِاللاهوتِ عن حكم مظهري ﴿ ولم أنسَ بِالناسوتِ مظهرَ حكمتي فعنِي على الخِسِّ الحدود أقيمت فعني على الخِسِّ الحدود أقيمت فيكون الكون عنده وإن تنوعت مظاهره لم يخرج عن حياطة السمه الظاهر.

البحر بحر كا كان في القدم اله إن الحوادث أمواج وأنهار

فلا ينسيه حينئذ ذا عن ذا، وكيف ينسى والنسيان موجة من أمواج ذلك البحر، وإن طرأت عليه تلك الموجة فلا تخرجه من حياطة البحر، إنما يعطيها مستحقها كما هو المطلوب. ومن أجل هذا كان النسيان الملازم للأعراض البشرية لا يعد خيانة. ولو كان خيانة لما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن ما لم يتماد حتى يكون غفلة، والغفلة مذمومة كما تقدم، وربما يشتغل صاحبها عن الحق، ولهذا قال رضى الله عنه: « والأشتغال عنه دناءة ». وعليه عن الحق، ولهذا قال رضى الله عنه: « والأشتغال عنه دناءة ». وعليه

فالمشتغل بما سوى الله ضعيف الحزم، خسيس القدر، دَنِيءُ الهمة، لا شأن له في الملكوت الأعلى، وقدر الهمة على قدر تعلقها. فلو كشف عن مقامه لأشفق من حاله.

الحق عز وجل ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه، ومن أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله في قلبه، ومن اشتغل عن الله وتغفل عنه، فلا يُعْتَبَرُ عند الله دنيا وأخرى، ولا يزكيه ولا ينظر إليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حشرتني أليوم تنسى) «طه: 126»،

إياك أخي أن تشتغل بغيره إن فتح لك باب النظر إليه، وتعرف لك في خلقه، وإياك أن يردك عنه ما ليس بمو جود معه. بل ولو كان هنالك مو جود لا ينبغي لك أن يردك عن التوجه إليه واسمع قول من قال: لا شيء يثني عنائي في محبتهم الله ولا الصوارم في الصدور ورماح ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

ومارد وجهي عن سبيلك هولُ ما الله القيت ولا ضَرَاء في ذاك مست ولا حلم لي في حمل ما فيك نالني الله يؤدي الحمدي أو لمدح مودي قضى حسنك الداعي إليك احتال ما الله قصصت وأقصى بعد ما بعد قصتي

فمن ذاق حلاوة الحضور، لا يجد دونه سرورا حتى يستبدله به، لقول المصنف رضي الله عنه:

الْحُضُورُ مَعَهُ جَنَّةٌ، وَالْغَيْبَةُ عَنْهُ نَارٌ

لا والله إن الحضور معه أعز من تلك الجنة وما احتوت عليه، لأنها لم تساو لحظة من لخظات شهوده.

الحق من وراء ذلك لا يحتمل التصوير إلا من حيث التعبير، لأنه لم يمر على أسماع الخلق ما أشرف من الجنة، كما لم يمر على أسماعهم ما أشد عذابا من النار. ولهذا أخبر المصنف أن الحضور معه جنة والغيبة عنه نار، وهذه العبارات لم توف بغرضه إلا أنه استعملها عند فقدان ما ينوب عنها، وكل من يحصل على مرتبة المعرفة ويذوق حلاوة الحضور مع الله عز وجل، يتعذر عليه فهم ما ذكرناه، مع أن الحضور في الدنيا شبيه بالجنة. لكن من لم ير يوسف لم يعذر يعقوب: ولو كنت في النعيم وفقدت حسنها ﴿ فَنَبْدِلْهُ بِالجحيمِ إذا نراها فيه ولو كان يعلم السامع أن الجنة وما احتوت عليه رشفة من جماله، وأن كل المحاسن بعض محاسنه، لما استغرب ما ذكرناه على حد ما قيل: فأدر خاظك في محاسن وجهه ﴿ تلق جميع الحسن فيه مصورا ولو أن كل الحسن يكهل صورة ﴿ ورآه كان مُهَلِّلُكُ ومكبسرا

لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة ألى وجهه نسي الجمال اليوسني أو لو رآه عائداً أيوب في الله الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبد الله الله تصبو إليه وكل قدياً أهنيف فسبحان من ظهر في المحاسن كلها أله فوحد ولا تشرك به فهو واسع هكذا فلتعرف النفس وإلا فلتصمت.

يا غَافِلاً عن الله أرجع البصر هل ترى في وجود الحق عز وجل من فطور حتى يكون فيه لما سواه من ظهور، (ثم الإجع البصر كرتين) «الملك: 3» فلا محالة (ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) «الملك: 4» حيث لا يجد متجليا سوى الواحد الكبير،

الجنة لا تسع العارف فضلا عن أن تسع الحق. والعارف لا يسعه إلا الحق، كما أن الحق لا يسعه إلا العارف. قال في: (لي وقت لا يسعني فيه غير ربي) وقال عز من قائل: (لا يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن) وهو قلب النبيء لا محالة. فتأمل قول النبي حيث قال: (لا يسعني إلا الله) وانظر قول الحق حيث قال: (لا يسعني إلا الله) فلا يسع الوسع إلا الواسع. وذلك شيء من وراء العقل، خارج عن الحصر والقصر. لا تضبطه نقول ولا تحصره عقول:

تنقل إلى حبق اليقين تنزها الله عن العقل والنقل الذي هو قاطع

ثم قال رضي الله عنه:

الْقُرْبُ مِنْهُ لَذَّةً، وَالْبُعْدُ عَنْهُ حَسْرَةً

القرب من الله عز وجل لذة لا يمكن التعبير عنها، يشعر بها القريب من نفسه حتى تخرجه لذة القرب المومئ إليها عن كل لذة من شهواته ومألوفاته، بسبب ما حصل له من نسيم القرب ولاح عليه من أنواع الرضوان، حتى ربما يستغنى القريب بما أصاب من لذة الاقتراب عن الوصول نفسه بسبب ما حصل عليه، ولبعضهم:

نهاري أصيل كله إن تنسمت الم أوائله منها بسرد تحيي وليلي فيها كله العسر إذا الله سرى لي منها فيه عرف نسيمتي وإن طرقت ليلا فشهري كله الله الله القدر ابتهاجا برورتي

وإن قربت داري فعامي كله الله الله المنال في رياض أريضة وإن رضيت عني فعمري كله الله زمان الصبا طيبا وعصر الشبيبة

هذا حال صاحب القرب فهو في لذة لا تماثلها لذة، كما أن المتباعد عن الله في حسرة لا تماثلها حسرة.

يروى في الخبر أن (أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي أهل النار في النار) إذا احتجب عنهم الحق عز وجل. والجنة سجن على من لم يكن الحق أنيسه، والنار نعيم على من كان الله جليسه. والنعيم مع البعد جحيم. والجحيم مع القرب نعيم. ولهذا قالت «رابعة العدوية» – رحمة الله عليها – لمن و جدته يذكر الجنة: «التمس الجار قبل شراء الدار».

ما جنة الخليد إلا في مجالسهم الله فيها تمار وأطيار وأدواح

ثم قال رضي الله عنه:

وَالْأُنْسُ بِهِ جَيَاةٌ، وَالإِيحَاشُ مِنْهُ مَوْتٌ

المستأنس بالله عز و جل حي، وحياته حياة أبدية مستمرة، حصل على ذلك بسبب مجاورته للحق عز و جل والإستئناس به، «فمن جالس العطار طاب بطيبه».

الحق عز وجل لا يجالس الأموات، أي من عميت بصائرهم، وطمست سرائرهم بوجود الخلق والاستيحاش من الحق. فبسبب معاشرتهم للخلق ماتوا بموتهم. الخلق أموات غير أحياء وخشب

مسندة (تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) «الأعراف: 198» ولو كانوا يبصرون لأبصروا وجود الحق الذي هو أقرب إليهم من أبصارهم. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال هذ: (لاتجالسوا الأموات).

كل ما سوى الله ميت إلا المستأنس بالله فهو حي لا محالة، ولو بقي في الوجود منفرداً بنفسه، فإنه لا يستوحش لكونه مستأنسا بالله. نعم هو الآن وحده. « وللجيلاني » - رضي الله عنه - في هذا المعنى:

حضرت مع الأقطاب في حضرة اللقا الله فعبت به عنهم وشاهدته وحدي

فمن أجل هذا كان العارف لا يستوحش من شيء لحضوره مع محبوبه في كل شيء. ولو فقده لاستوحش وضاق به الوجود ولو كان بين المَلِأ الأعلى. ولهذا تجد المستأنسين بالله في غنًى عن الخلق من كل الوجوه.

قال «أبو الأشهل» – رحمة الله عليه –: «رأيت غلاماً بطريق مكة – شرفها الله تعالى – قائما يصلي عند بعض الأميال، قد انقطع عن القافلة فوقفت أنتظره فأطال، فلما سلم قلت له: السلام عليك! قال: وعليك السلام! فقلت له: إنك انقطعت عن الركب، ألك رفيق يؤانسك حتى تلحقه؟ فبكى وقال: نعم. فقلت له: وأين هو؟ فقال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. قال: فعرفت أنه عارف وقلت له بعد: أمعك زاد؟ قال: نعم. قلت: فأين هو؟ قال: في قلبي، إخلاص لربي. فقلت له: هل لك في مرافقتي؟ فقال الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب أحداً يشغلني عنه طرفة عين. فقلت له: من أين تأكل؟ قال: الذي غذاني في ظلمة الأحشاء صغيراً قد تكلف برزقى

كبيرا، فمتى احتجت إلى الطعام والشراب حضر بين يدي. فقلت له: هل لك حاجة؟ قال: نعم، إذا رأيتني بعد هذا اليوم فلا تكلمني. فقلت له: ادع لي. قال: حجبك الله عن كل معصية وشغلك بما يقربك إليه. فقلت له: فأين اللقاء بعد هذا اليوم؟ قال: ما بقي بعد هذا اليوم القاء، فإن كنت من أهل القرب فاطلبني غداً في منازل المقربين. ثم غاب عنى، فلم أره بعدها ».

فانظر يا أخي حال المستأنسين بالله. لا تؤلمهم الأقدار، ولا تستوحشهم القفار.

وقد سئل الشيخ «ماجد الكردي» - رحمة الله عليه - عن الأنس، فقال: «من اشتاق لربه تبارك وتعالى فاسمه آنس، ومن أنس طرب، ومن طرب قرب، ومن قرب سار، ومن سار حار، ومن حار طار، ومن طار قرت عينه بالإقتراب».

ولهذ قال المصنف رضي الله عنه:

الْفُتُوَّةُ أَنْ لاَ تَشْتَغِلَ بِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقّ

الفتوة النافعة أن لا تشتغل بما سوى الله عن الله. أي بالفاني عن الباقي، لأن الخلق زائلون لا محالة، وكل من وقف معهم احتجب عن الحق. والفتوة هي أن تغيب عن الغير في شهود الواحد الكبير. «ما خلفت الأشياء لتراها ولكن لترى فيها مولاها ». قال في الحكم العطائية: « أباح لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات ». (قل انظروا ما ذا في السموات) « يونس: 101 » فتح لك باب الإفهام ولم يقل انظروا السموات لئلا يدلك على وجود الأجرام.

ما بنیت لسك العسوالم إلا اله لتراها بعین مسن لا یراها فارق عنها رقی من لیس یرضی اله حالة دون أن لا یری مولاها

إياك أخي الوقوف مع ظاهر الأشياء فإنها قائلة بلسان حالها (إنما نحن فتنة فلا تكفر) «البقرة: 102» فمن نظر الكون من حيث باطنه كان عليه رحمة، ومن نظره من حيث ظاهره كان عليه نقمة (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) «العديد: 13». ولهذا كان الاشتغال بالخلق مذموما، وكيف لا يشتغل بالخلق من عميت بصيرته عن الواحد الحق. فهو لا يرى إلا العبيد بخلاف المشتغل بالحق، فهو فارغ القلب من غيره، وفي ذلك قلنا:

فهن عرف التحقيق غاب عن غيره الله فصار له شغلا لم يرض بتركه فالعارفون اشغتلوا بالله عز وجل حتى صار لهم دينا ودنيا، وقد قيل في هذا المعنى:

كانـــت لقلبي أهـــواء مفرقــة ☆ فاستجمعت مذ رأتك العين أَهْوَائِي فصـار يحسـدني من كنت أحسـده ☆ وصرت مولى الورى مذصرت مولائي تركت للنــاس دنيــاهم ودينهــم ☆ شغـــلا بــك يــا ديني ودنيائي

ثم قال رضي الله عنه:

الْفُتُوَّةُ رُؤْيَةُ مَحَاسِنِ العَبِيدِ، وَالْغَيْبَةُ عَنْ مَسَاوِيهِمْ

من صفاء القلب رؤية محاسن العبيد والغيبة عن مساويهم، إلا أن مراتب العارفين انحصرت في نظرات ثلاثة، وكلها راجعة إلى الفتوة على أقسامها: فرتبة المريدين الفناء في أفعال الحق والغيبة عن أفعال الخلق. فإن تحقق المريد في هذه الرتبة لم يجد للخلق مساويء لغيبته عن أفعال الخلق في شهود الفاعل لها وهو الحق عز وجل، وإن تعددت الأفعال، فالفاعل لا يتعدد. قال سلطان العاشقين في هذا المعنى - رضي الله عنه - بعد أن كرر كلاما في ظهور الأفعال على اختلافها وتباينها من طاعة وعصيان، وشرك وإيمان، وربح وخسران، ووجود المتضادين في آن واحد:

وفي الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما ثلا بدا لك لا في مدة مستطيلة وكل الذي شاهدته فعل واحد ثلا بفرده لكن بحجب الأكنية إذا ما أزال الستر لم تر غيره ثلا ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة وحققت عند الكشف أن بنوره اه ثلا تسديت إلى أفعاله بالدجنة

ولهذا يقال: «من نظر الخلق بعين التحقيق أعذرهم، ومن نظرهم بعين التشريع مقتهم». وينبغي لطالب الله أن تكون له عينان: فعين الحقيقة يرى بها الخلق، وعين الشريعة يرى بها نفسه ليقوم بأدب الحق. وقد قيل: إن العارف اللسان يجد والقلب يود لغيبته عن عمل الخلق في شهود العامل لها. ولا يطيق المريد أن يرى محاسن الخلق بدون أن يفنى في شهود الأفعال لوجود المخالفة

الجارية في نظره إلا إذا دخل هذا الميدان، وتخلق بهذا الشأن، ورد الأشياء لأصولها والأفعال لفاعلها، فيجد الكل حسنا لا محالة لما قيل: وكل قبيح إن نسبت لفعله الما أتتك معاني الحسن فيه تسارع

فبهذه النظرة يجد الكل حسنا لا غير، ويقول كمن قال:

الكل جمال الله ليس فيه شك الله وُشَاةُ النهى غلب عليهم الشك الكل جمال الله ليس فيهم الشك القات عين الصفات ما في المعاني شك القاصداً عين الصفات ما في المعاني شك

وإن لم يصل المريد إلى هذه الرتبة فهو على كل حال مطلوب بالكف عن تتابع مساوي، الخلق، لأن مساويه أكثر من غيره لو أنصف من نفسه، ولو رجع إلى فعله من أوله إلى أخره لوجد فيه ما يغنيه عن مساوي، العبيد. قال سيدي «عبد الرحمٰن المجدوب» - رحمة الله عليه -:

آش اداني في الناس في

العيب اللّي راه في النساس عموع راه في

وقال أيضا: إن الإنسان إذا أشار بأصبع إلى غيره فإن الأصابع الثلاثة من يديه يشيرون إليه. ولولا ستر الله لافتضح كل من في الوجود:

ولو كشف الإله عيبك للورى الله لرأت الخلائق منك العجائب

ثم قال رضى الله عنه:

عَيْشُ الْأَوْلِيَّاءِ فِي الْدُّنْيَا عَيْشٌ طَيِّبٌ، فَأَبْدَانُهُمْ تَيْشُ الْأَوْلِيَّاءِ فِي الْدُّنْيَا عَيْشٌ طَيِّبٌ، فَأَبْدَانُهُمْ تَتَنَعَّمُ بِنَظَرِهِ تَتَمَتَّعُ بِأَثْرِهِ، وَأَرْوَاحُهُمْ تَتَنَعَّمُ بِنَظَرِهِ

أولياء الله عز وجل وصفوته من خلقه عيشهم في الدنيا عيش خصيب. فأجسامهم تتنعم في آثاره وبدائع حكمته ولوامع صفاته. ومن ذلك فتح لأرواحهم باباً من الملكوت الأعلى، فهب عليهم نسيم من الجبروت الأسنى، فانتعشت الأرواح وتمتعت الأشباح. وكيف لا وهو نسيم الاقتراب المقتضى لرفع الحجاب. ولبعضهم رضي الله عنه: نسمة هبت لنا من حي ي الله رفعت قوتها كل الغطبي أشرقت والله شمس ذاتها الم فحت ظل السوى عن مقلتي لامني عاذلي فيها سفها الله فهدو معذور لأنه خلي آه ليو ذاق لذيذ شربها الله لغدا يسمو بها في كل حي وقد قلت في ذلك:

ترانا بين الأنام لسنا كاترى الله تناشه لفوق الفوق أرواحنا تجلى لنا من عقل العقول عقل فيا له الله جوهم فريد الحسن يعتبر عقلا لا يعقل ما سوى الله جل ثناؤه الله فهذا هو العقل يعقل ولدو قلاً عند ما هب عليهم نسيم الإتصال فتحت الأبصار ورفعت الأستار، وأشرقت الأرض بنور ربها، وفجرت الأنهار، أنهار السرور من البطون والظهور، والغيبة مع الحضور، تبسمت أركان الوجود القائم بها كل موجود، ذلك نهر من ماء غير آسن، هو نفس التلوين (تبارك الله أحسن الخالقين) «المؤمنون: 11» حياة الوجود، وروح

الودود. (وجعلنا من الماء كل شيء حي) «الأنبياء: 30 » ونهر من لبن لم يتغير طعمه، وإن مع وجود التلوين فهو واحد في اثنين، ً مستخرج من بين فرث ودم (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) « الرحمٰن: 20 » ذلك نهر اللبن الخارج من بين اثنين، الجامع بين المتناقضين، المأخوذ بسهم الأفكار، وصفاء الأسرار من بواطن الموجودات (نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون) «المؤمنون: 21» ونهر من خمر الإيقان المتخذ منه سكراً ورزقا حسنا. سكراً للعاشقين ورزقا للموحدين، الناس فيه فنون. هذا به هيام وهذا به جنون. (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون) « النساء: 43 » ونهر من عسل مصفى، من صفاء التوحيد، وسقوط التقييد، المستخرج من وحى الإلهام مع دقة الأفهام. (وأوحى ربك إلى النحل) نحل الأرواح (أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) جبال الأشباح (ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً) «النحل: 68 - 69» أي ثمرات التلوين حسب مقتضى صفة التكوين (واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين) «الروم: 21 ».و بعد تمكن الأرواح من أواني الأشباح (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) « النحل: 69 » أي لمن لا يتقيد بالإحساس واختلاف الأجناس، فعند ذلك أخذت الأفكار، وسلكت سبل ربها من سر الأزهار (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) « الرعد: 4 » فيا له من ميدان حارت فيه الأذهان وقصر البنان، وإن نطق اللسان نطق به «ليس في الإمكان أبدع مما كان». فيا سبحان الله، الماء واحد والزهر ألوان، فمن كشف له الله عن حقيقة الأثر وما احتوى عليه من أسرار المؤثر فاز بكل خير.

فكيف لا تتنعم أجسام أهل الله في أثره وأرواحهم في مشاهدته! وقد تقدم لك ما اختصهم الله به من العلم (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) « الزمر : 10 » فكيف لا تتنعم الأبصار في بدائع هذا الأثر، أم كيف لا تتشوق الأفكار لما بطن فيه من الأسرار! خصوصا لما علمت أن المؤثر تستر بوجود الأثر، تشوقت أرواحهم وطاشت أسرارهم حيث دعاهم من (ليس كمثله شيء) (ألم نكن معكم قالوا بلى) «الحديد: 14» طرق قلوبهم طارق العناية الأزلية (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) « والتين: 4 » فيا حبذا ما حصلوا عليه، وما أحسن قول « عثمان ابن مرزوق » حيث سئل عن حقيقة السر ما بين العاشق والمعشوق قال: إذا هبت رياح السعادة، والقى برق العناية على رياض القلوب، وأمطر ودق الحقائق من جلال سحائب الغيوب، ظهرت فيها زهرة قرب المحبوب، وينعت بهجة أنوار نيل المطلوب، فوجدت ريح القرب في لذة المشاهد، واستجلاء الحضور في التقدم بالسماع، وأنست نار الهيبة التي قد أضرمها صفو المحبة مع الشخوص عن الأنس إلى نور الأزل بصولة الهيمان، وقامت بقدم البقاء في خلوة الوصل على بساط المسامرة بمناجاة يشيب بها الكون بصفاء اتضال تغرف نهاية الخبر في بداية العيان، وتطوي حواس الحدوث في بقاء الأزل، هناك رسخت م أرواحهم في غيب الغيب، وغاصت أسرارهم في سر السر، فعرفهم

مولاهم ما عرفهم، وأراد منهم مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحار العلم اللدني بالفهم الغيبي لطلب الزيادة. فانكشف لهم من مذخور الخزائن تحت كل ذرة من ذرات الوجود. علم مكنون، وسر مخزون، وسبب متصل بحضرة القدس، يدخلون منه على سيدهم عز و جل، فأراهم من عجائب ما عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ثم قال رضي الله عنه:

أَبْنَاءُ الدُّنْيَا تَخْدُمُهُمُ الْعَبِيدُ وَالإِمَاءُ، وَأَبْنَاءُ الآخِرَةِ الْبُنَاءُ الآخِرَةِ تَخْدُمُهُمُ الْأَحْرَارُ وَالْكُرَمَاءُ تَخْدُمُهُمُ الْأَحْرَارُ وَالْكُرَمَاءُ

الدار داران: دار عاجلة ودار اجلة، دار الدنيا ودار الآخرة. والناس قسمان: أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. فأبناء الدنيا في دنياهم حائزون للفخر والرئاسة والجاه، وتخدمهم العبيد والإماء لا غير، ولا يخدمهم إلا من كان من جنسهم، أي من أبناء الدنيا، فهم عبيد على كل حال، وليس لهم سيطرة إلا على من كان من حزبهم ممن يريد أن يتعزز بالفاني، ويرى أن عز الدنيا دائم. وهذا غاية في قصوره أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا) «النساء: 139» وأما أبناء الآخرة فهم في روضة لا خبر لهم بالدنيا ولا بأهلها، ولا بمالكها ولا بمملوكها، والكل عندهم في خوض يلعبون... دخل بعض الوزراء على مولانا «عبد القادر الكيلاني» – رضي الله عنه – وهو

في مجلسه، فأقبل الشيخ عليه بالكلام الغليظ الذي لا مزيد عليه، ولما انصرف الوزير تكلم معه في ذلك بعض أصحابه وقال له: أغلظت عليه بالكلام، ألم تجد عبارة أسهل من ذلك؟ فقال الشيخ - رضي الله عنه - : إنه من أبناء الدنيا ولا حاجة لنا بها ولا بأهلها. أو كما قال - رضي الله عنه -. أنظر - بارك الله فيك - كيف كان غناؤهم عن الكل لما هم عليه من أنواع القربات، والإقبال على الله والأنس به. ولو أرادت الدنيا أن تخدمهم ما رضوا بخدمتها، لأنها ليست أهلا لخدمتهم، وليس لها نشر في مجلسهم. فكانت الدنيا تطلبهم لأنها أمرت بطاعتهم كما أمروا بالزهد فيها، يقول الحق تبارك وتعالى: (يا دنيا أخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك) فلهذا زهدوا فيها وقصدوا الله، فطلبتهم الدنيا فلم تجدهم، فأخذت في طلبهم لتخدمهم خشية أن تخرج عن طاعة الله حيث أمرها بخدمتهم، ولما طلبتهم وجدتهم أحرارا كرماء سبقوها لذلك الشآن (والسابقون السابقون أولائك المقربون) « الواقعة: 10 - 11 » ولا زالت تتملق لهم وتسألهم المسامحة لأن تخدمهم وهم في غني عنها وعن خدمتها، حيث أبدلهم الحق تبارك وتعالى بما هو اشرف منها من الأحرار الكرماء.

وأنت ترى من عهد النبوة إلى يومنا هذا المنتسبين إلى الله تخدمهم خيار الخلق، أي ممن هم من جنسهم المشرفين على مقامهم من غير أن يطلبوا منهم ذلك. وإنما سخر لهم قلوب العبيد تعظيما وإجلالاً لجنابهم، وتراهم بين الأنام والأنوار تلوح على جباههم من سر الشهود (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) «الفتح: 29». وقد قال فيهم صاحب الحكم نفسه:

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا ﴿ هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتسأدب في مجسالهم ﴿ وخل حَظَّكَ مهما خلفوك ورا

فأهل الله هم الملوك لا محالة وما سواهم حقير كائنا من كان ولو ملك الدنيا بأسرها. وقد قال بعضهم في هذا المعنى:

للقوم سر مع الحبوب ليس له ☆ حدوليس سوى المحبوب يحصيه به تصرفهم في الكائنات فيا ۞ شاء شاؤوا وما شاؤوا ينهيه إن كنت تعجب من هذا فلا عجب ۞ لله في الكون أسرار ترى فيه

لا ملك أعظم من ملكهم، ولا شأن أعظم من شأنهم، فشأنهم هو الشأن وما سواه امتحان.

مسكين من فاته ما هم عليه لأن من فاته ما هم عليه ينبغي له البكاء والانتحاب. كما قال سلطان العاشقين - رضي الله عنه -: وفي سكرة منها ولو عُمْر ساعة ثم ترى الدهم عبداً طائعا ولك الحكم فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ثم ومن لم يمت سكرانا بها فاته الحزم على نفسه فليبك من ضاع عمره ثم وليس له فيها نصيب ولا سهم

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ حُرِمَ احْتِرَامُ الْأَوْلِيَاءِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْمَقْتِ بَيْنَ خَلْقِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ

أولياء الله عرائس الله في أرضه، ومن غيرته عليهم أخفاهم في خلقه تحت قبابه لا يطلع عليهم أحد غيره، وهم أهل القرب والعناية. قال غيرة عليهم: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) ومن بارز الله باء بغضبه.

أولياء الله أمناء الله في خلقه، وبدل أنبيائه وسفرائه، فمن اطلع على أحد منهم ولم يحترمه ابتلاه الله بالمقت بين خلقه، لأن احترامهم واجب على كل مؤمن بإضافتهم لله ورسوله. قال في: (غابتان مسمومتان لا يسلم من طعنهما: أهل بيتي وأولياء أمتي). فمن خاض في أعراضهم تعرض للهلاك، لأن لحومهم سم قاتل. وليس على المؤمن إلا احترامهم وأن يسعى في السلامة حيث و جدها. لأن الله غيور على أهل نسبته ولو كانوا كاذبين، فكيف إذا كانوا صادقين. وقد قلت فيهم:

هم العروة الوثق بهم فتمسكن الله هم أمان أهل الأرض في الخلا والملا وما ضربت الذلة والمسكنة على بني إسرائيل إلا بسبب عدم احترامهم لأنبيائهم وأوليائهم فصاروا كما سمعت عنهم (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) المشار إليهما (وباؤوا بغضب من الله) «البقرة: 61» وقد قلت:

فهن عظم أهل الله كان معظما الله ومن هانهم فقد تعرض للمكر

إياك أخي أن تشتغل بأهل نسبة الله في حالة كونهم مشتغلين بالله. وإن كان ولا بد من الاشتغال فاشتغل بنفسك وبملامتها، وملامة أهل المعاصي المرتكبين للفظائع، لعل الله يجعل الخير على يديك، وتدخل فيمن قال فيهم عز من قائل: (كنتم خير أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) «آل عمران: 110».

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ قَطَعَ مَوْصُولاً بِرَبِّه قُطِعَ بِهِ، وَمَنْ شَغَلَ مَشْغُولاً بِرَبِّه قُطِعَ بِهِ، وَمَنْ شَغَلَ مَشْغُولاً بِقُرْبِهِ أَدْرَكَهُ الْمَقْتُ مِنْ حِينِهِ بِقُرْبِهِ أَدْرَكَهُ الْمَقْتُ مِنْ حِينِهِ

أي من تسبب في قطع موصول بربه أو أشغل مشغولا بقرب الله عن قربه فقد تعرض لمكر الله، وإنه لا محالة يدركه المقت من حينه، ويقطع به ويسقط من عين الله عز وجل، لأن أولياء الله يكونون حالة قربهم واشتغالهم بالله في غيبة عن الخلق، ومن تسبب في إرجاعهم لما خرجوا عنه فقد تسبب في قطع الوصلة بين الحبيب ومحبوبه، فاحذر أيها المريد من ذلك فإن الله عز وجل غيور على عباده الموصولين به.

فحافظ - بارك الله فيك - على إعانتهم فيما هم عليه، وبادر في خدمتهم وإحسانهم ومواساتهم ما استطعت.

تسبب في نفع الخلق تحض بنفعهم المستغلين بالإسم الأعظم الفانين أي خصوصا المنقطعين في الخلوات، المشتغلين بالإسم الأعظم الفانين عن الخلق المستغرقين في شهود الجق، الشاخصين إلى عظمته. فإن أردت السلامة أخي فتسبب فيما يجمع همتهم على الله، ويقوي عزيمتهم، (والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه).

الفصل السادس عشر

في أقوال القوم بعد فنائهم

قال رضي الله عنه:

الْصَّحْوُ وَالْمُرُوءَةُ مُوَافَقَةُ الإِخْوَةِ إِلَّا مَا يُحَدِّرُهُ الْعِلْمُ

الصحو والسكر من أحسن مقاصد المريدين، إلا أن السكر مقدم، وقد تقدم الكلام عليه وهو المعتمد، إذ لا يكون الصحو إلا بعد التمكن في السكر، وإذا تحقق سكر المريد في مقتضى التوحيد بما يسمى سكرا عند القوم، فيكون مطلوبا بالرجوع إلى البقاء وهو المعبر عنه بالصحو، وذلك مما يشق على المريد في الغالب مما هو عليه من و جود الاصطلام، ولما كان لسان المعرفة يدعو إلى الثبات بعد الفناء كما تقدم، تعين الرجوع. وقد يسوغ له ذلك، لكن تتعذر عليه موافقة الإخوة فيما يحذره العلم. وقد يحذر العلم من كل كلام غير معقول المعنى أو فيه رائحة الهلاك. وليس للمريد في ذلك الوقت إلا بما يجب خلافه، لكن الصحو والمروءة يقتضيان موافقة الإخوة، لأن في مخالفتهم الضرر البين، ولن يصاب العارف بسبب إفشائه بعض الحقائق إلا من هذا الباب، أي بسبب عدم موافقة الإخوة فيما يحذرونه، ويكون ذلك مخلا بمروءته، وفيما وقع فيه « الحلاج » - رضي الله عنه - من إفشاء بعض ما يجب كتمانه بعد أن حذره إخوانه كالشيخ « الشبلي » والشيخ « الجنيد » وغيرهما ، ومن عاصرهم من الأصدقاء كفاية:

بالسر إن باحوا تباح دمائهم الله وكذا دماء البائحين تباح

ومما نقله شارح رائية « الشريشي » عن « ابن خلدون » - رحمة الله عليهما - : أن الحلاج قتل بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة. ثم قال: إنه باح بالسر فو جبت عقوبته، وقال الشيخ « أبو العباس بن البنا » - رضى الله عنه -: اتفق على قتل الحلاج الجميع بعد أن اختلفوا فيه. وممن اختلف فيه الجنيد والشبلي والجريري، فإن هذا أفتى بضربه وإطالة سجنه، وأفتى الجنيد والشبلي بقتله، وقد قال الحلاج نفسه: « ما على المسلمين إلا قتلى ». وقد روى ذلك الشيخ « أبو محمد بن عبد السلام المقدسي » - رضي الله عنه - قال: دخل الحلاج يوما إلى جامع «المنصور» ببغداد وقال: أيها الناس، اجتمعوا واسمعوا منى حديثا، فاجتمع عليه خلق عظيم، فمنهم محب ومنهم منكر ، وقال: اعلموا أن الله قد أباح لكم دمى فاقتلوني . فبكي القوم، فتقدم إليه «عبد الله الودود» الزاهد وقال: يا شيخ كيف نقتل رجلا يصلى الخمس ويصوم، ويقرأ القرآن؟ فقال: يا شيخ المعنى الذي يبيح الدماء خارج عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن، فاقتلوني تؤجروا وتستريحوا، فعندئذ تكونون أنتم مجاهدين وأنا شهيدا. ثم ذهب، فتبعته إلى داره وقلت له: يا شيخ ما معنى هذا؟ فقال: يا فتى ما على المسلمين إلا أن يقتلوني، واعلم أن قتلهم إياي قيام بالحدود ووقوف مع الشريعة، وان من تجاوز الحدود أقيمت عليه الحدود. وفي معنى ذلك قلت:

أباحت دمي إذ باح قلبي بحبها ﴿ وحل لها في شرعها ما استحلت وما كنت ممن يظهر السر إنما ﴿ عروس هواها في ضميري تجلت

فشاهدتها فاستغرقتني بفكرة الله فعبت بها عن كل شيء وجملة وحلت محل الكل مني بكلها الله فإياي إياها إذا ما تبدت وتمت على سر فكانت هي التي الله عليها بها من البريسة نمت إذا سئلت من أنت قلت أنا الذي الله بقائي إذا أفنيت فيك هويتي إذا الحق في عشقي كا أن سيدي الله هو الحق في حسن بغير معيتي فإن ألك في سكر شطحت فإنني الله حكت بتمزيق الفؤاد المفتت ولا غهو إن وطئت نار تحرق الله ونار الهوى للعاشقين أعدت ومن عجب إن المنين أحبهم الله وقد أغلقوا يد الهوى باعنتي سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا الله جبال حنين ما سقوني لغنت وروي عنه أنه قال حين القتل والصلب: «اللهم إنك أنت المتجلي من كل وجهة، المتخلي عن كل وجهة، بحق قيامك بحقي، وبحق قيامي بحقك الذي يخالف قيامك بحقي، لأن قيامي بحقك ناسوتية، وقيامك بحقي لاهوتية، وكما أن ناسوتيتي مستهلكة بحقك ناسوتية، وقيامك بحقي لاهوتية، وكما أن ناسوتيتي مستهلكة

المتجلي من كل وجهه، المتخلي عن كل وجهه، بحق فيامك بحقي، وبحق قيامي بحقك الذي يخالف قيامك بحقي، لأن قيامي بحقك ناسوتية، وقيامك بحقي لاهوتية، وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك غير مماز بجة لها، فلاهو يتك مستولية على ناسوتيتي، غير مخامرة لها، وبحق قدمك على حدوثي تحت ملابس قدمك، أن ترزقني شكر ما أنعمت به علي، حيث غيبت أغياري بما كشف لي من مطالعة و جهك، وحرمت على غيري ما أبحته من النظر من مكنونات سرك، وهؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلي تقربا إليك وتعصبا لدينك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت به، قلك الحمد دائما ». ثم أنشد:

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي وماتي في حياتي في حياتي

إن عند محو ذاتي من أجل المكرمات وبقائي في صفاتي من قبيح السيآت سئمت نفسي حياتي في الرسوم الفانيات فاقتلوني واحرقوني بعظامي الباليات ثم مروا برفاي في القبور الدارسات تجدوا سر حبيبي في الطوايا الباقيات ثم فعل به ما قيل. الخ.

ثم قال رضى الله عنه:

الْحَدِيثُ مَا اسْتُدْعَيْتَ مِنَ الْجَوَابِ، وَالكَلامُ الْحَدِيثُ مَا صَدَّقْتَ مِنَ الْخِطَابِ

ذكر في هذه الحكمة حد الكلام لمن أراد التكلم، فأخبر أن الحديث ما استدعيت من الجواب، فلا تخرج عن حده ولا تميل إلى غيره، فكل حديث يطلبك بمقتضاه.

إن قلت قولا فكن لبيبا اله وكل قول له جواب

فكل إنسان في كلامه مرهون، وقلبه بلسانه مقرون. فما لا يستدعيك من الجواب إلى فائدة فيه، ولا إلى شخص تحكيه فدعه. فأنت تعلم الحال وما يستحق من الجواب، فإن السائلين على طبقات، إما بلسان الحال، وإما بلسان المقال، فافهم أسئلتهم من كل

الوجوه، فجاوب لما استدعيت له، فيكون حديثك حديثا مفيدا. وكذلك الكلام ما أصدقك من الخطاب، أي إذا أردت الكلام تكلم بما يعود عليك بالصدق، ولا تتكلم بما يعود عليك بضده، فيكون فتنة عليك وعلى من سمعه. قال بعض الصحابة للنبي عليه: (أأحدث بكل ما أسمع منك يا رسول الله؟ فقال: إلا بحديث لم يبلغ عقول القوم فيكون على بعضهم فتنة، أتر يدون أن يكذبوا الله ورسوله!) فمن أجل هذا يجب على المريد أن لا يتكلم إلا بما يعود عليه بالنفع وعلى غيره، ولا يذكر كل ما علم عنده. قال في الحكم العطائية: « من رأيته معبرا على كل مشهود، وذاكرا لكل معلوم، فاستدل بذلك على و جود جهله ». والمعنى أنه ليس بحكيم، لأن الحكيم من نزل الناس منازلها، وأعطى الأشخاص مستجقها، لأن عقول الناس متباينة، وطباقتهم مختلفة، وطعام الرجال يضر بالصبيان. فطعام الأب لا تسعه حوصلة إبنه. فكل طعام معد لأهله، وكل علم مرهون إلى وقته. قال على: (إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا أظهروه، أنكرته أهل الغرة بالله). نعم يظهرونه لأهله شيئاً فشيئاً، وشيئًا دون شيء. ومن ذكر علمه عند كل شيء فهو جاهل ما يستحقه ذلك العلم من التعظيم، وفي إهانته يحصل من الضرر ما لا يخطر ببال المتكلم به، قال الشاعر:

ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم الله ولو عظموه في النفوس لعظموا وقال غيره:

سأكم علمي عن ذوي الجهل طاقتي الله ولا أنشر الدر النفيس على السرم في المراه في المراه الكرام الله الكريم بفضله المراه والحكم الله الكريم بفضله المراه الماليوم والحكم

جلست مفيداً واستفدت ودادهم الله وإلا فهخرون لدي ومنكم

فإياك أيها المريد أن تتكلم بما لا يعود عليك بالصدق، وإلا تصير عندهم مرجوما بالزور والبهتان، ولم يكفهم ذلك ويقفوا، بل يترقوا إلى سبك وسب من ينتسب لذلك الشأن، فوقتئذ تكون أنت السبب في شيء فله منه حظٌ وافر.

فإذا أردت الكلام فتكلم بما يعود بالصدق عليك وعلى أهل سلسلتك إلى نبيك في . (فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين). وكيف لا تفعل ذلك وأنت ترى سيرة أصحابه، – عليهم تمام الرضى والرضوان – كيف كتموا الأسرار وصانوها وعظموها وبجلوها، وكيف ساروا سيرتهم الحسنة التي يجب علينا الاقتداء بها لقوله في : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ).

وقد بلغك ما ورد عنهم في كتمان السر، وقولهم في مثل هذا الشأن كثير. فمن ذلك قول «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه -: «لو قلت لكم ما قال لي خليلي محمد الله قاتل سلمان». ومن ذلك قول إمام هذه الطائفة وأساسها سيدنا «علي» - كرم الله وجهه -: «أعطاني حبيبي محمد جرابين من العلم، أحدهما بثثته، والأخر لو قلته لأزلتم هذا عن هذا، وأشار إلى رأسه ورقبته». وقول «أبي هريرة» - رضي الله عنه -: «لو قلت لكم ما أعلم لرميتموني بالفحش». ومن الأقوال المنسوبة لبيت النبوة، قول «زين العابدين» - رضي الله عنه -:

يا رب جوهم علم لو أبوح به اله لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا

ولاستحل رجال مسلمون دمي ﴿ يرون أقبح ما يأتونه حسنا إني لأكمّ عن علمي جسواهه ﴿ كي لا يمر بذى جهل فيفتتنا قد كتمه أبو الحسن وأوصى به ﴿ أن يكتمه من بعده الحسنا قلت في مثل هذا الشأن:

وإياك والحجاب ترضى بهتكه أخ فتلك حدود الله حصنا وأقفالا ومن فشى سر الله باء بغضبه أو ومن كم الأسرار كان مبجلا ألا في كمان السر فضل وهيبة أو فير وتعظيم وعز بين السولا وكفي بخير الخلق حيث أتى به ألم من الله مكتوما وكنزا معطلا أيا أهل إرثه حافظوا على عهده أو وصونوا لسره تعظيا وإجلالا

قال «ابن العربي الحاتمي» - رضي الله عنه -: «لا ينبغي للعالم أن يلقي علمه إلا في قلب محتاج إليه عطشان، فإن لم يجد من هو بهذه المثابة فليتربص حتى يجد لعلمه حاملاً، وليصبر صبرا شديدا ولا يضع العسل في قشر الحنظل».

هذا وأن القرآن نزل للسماء الدنيا، إن لم نقل على قلب «محمد » دفعة واحدة، ثم أظهره الله باعتبار الوقائع، وقال لنبيه في: (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما) «طه: 114» فكذلك الحقيقة ترد على المريد دفعة واحدة، لكن ينبغي أن يدرجها بلسانه باعتبار الأزمنة والأمكنة، مراعاة لأحوال الحاضرين. قال في الحكم العطائية: «الحقائق ترد في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان ». (فإذا قرأناه في حال التجلي مجملة وبعد الوعن يكون البيان ». (فإذا قرأناه فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه) «القيامة: 18» فقد تبين لك أيها المريد ما صرحنا به، ولوحنا من أقوال أئمتنا الأعلام، وكيفية

تعظيمهم لأسرار الله. فلم يبق لك الآن إلا السير على منهجهم، والمتابعة لأثرهم لتكون من حزبهم (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) «المجادلة: 22 ».

ثم قال رضى الله عنه:

أَنْفَعُ الْكَلَامِ مَا كَانَ إِشَارَةً عَنْ مُشَاهَدَةٍ، أَوْ نَبَأً عَنْ مُشَاهَدَةٍ، أَوْ نَبَأً عَنْ مُشَاهَدَةٍ، أَوْ نَبَأً

أي ما كان منشؤه عن مشاهدة، أو دل عليها وأنبأ عن حضور المذكور وأخذ السامع إليه.

فالكلام الذي لم يجمع على الله لا فائدة فيه، والكلام النافع هو ما برز عن لسان ذاكر، وقلب حاضر، فلا محالة أن يكون له تأثير في قلوب السامعين، لأنه برز من محله وهو القلب، فلا شك يقع فيه أي في القلب. بخلاف الكلام الصادر من غيره، فإنه في الغالب لا يقع فيه، لأنه مصنوع غير بارز من صميم الفؤاد.

والكلام النوراني الصادر من القلب لا يقع إلا في القلب كما ذكرنا، «الأطيار تحن إلى أوكارها». إن برز الكلام المومئ إليه من القلب سكن في القلب كما وصفنا، بخلاف الكلام الصادر من اللسان فإنه لا يسكن في القلب، وتراه مكسوف الأنوار، مطموس الأثر، عليه صفة بشعة.

أما الكلام الصادر من أهل الله فإنك تجد له سطوة، لأنه بارز من

حضرة الله عز وجل. فلهذا لما يقع على القلوب يؤثر فيها تأثيرا كليا، ويميل بها إلى سواء السبيل، وأن السامع لا يجد محيداً عنه لما يجد فيه من سطوة الألوهية، كأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم هو متلبس بكلام الله، ومقتبس منه، ومأخوذ من بحر لا ساحل له وفياض هائل. فلهذا يأخذ كل من حاذاه.

ومنتهى الفائدة أن الكلام النافع هو ما كان صادرا من جسد طائع، وفؤاد خاشع، مركبا من قول وفعل. وإذا انفرد فإنه يكون معدوم الفائدة، أي طارئا غير سار.

هذا وإن الفقير الصادق لا يكون كلامه إلا دون مقامه بخلاف غيره. ولهذا يقال: إن العارف فوق ما يقول، وغير العارف دون ما يقول، المريد الصادق لا تخرج سيرته على ما يرضي الله والرسول، فكيف لا يستفاد من كلامه. وقد كتب سيدي «أحمد بن عجيبة» حرضي الله عنه – لبعض تلامذته وقال له: «طالب الوصول لا تجده إلا ذاكرا أو متفكراً، أو تاليا أو مصليا، أو مذكرا أو مستمعا. أوقاته معمورة، وحركاته وسكانته بالإخلاص ملحوظة، إن تكلم فبذكر الله يتكلم، أو بما يقربه إلى الله، وإن تحرك فبالله وإلى الله، وإن سكن فمع الله، متأنسا بالله مشتغلا به، غائبا عن نفسه، ليس له عنها خبر، ولا مع غير الله قرار، أنسه بالله ومجالسته مع الله، التقوى زاده، والقناعة رفاده، ومن بحر العرفان استمداده، قد استَغنى بالله عما سواه

وقال « السهروردي » - رضي الله عنه - : « أهل التصوف على ثلاث طبقات : مريد طالب ، ومتوسط طائر ، ومنته واصل » ؛ فالمريد صاحب

ورفض وراء ظهره دنياه وهواه، قد اتخذ الله صاحبا وترك الناس جانبا ».

وقت، والمتوسط صاحب حال، والمنتهي صاحب يقين. وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس. فمقام المريد مقام المجاهدة والمكابدة وتجرع المرارات ومجانبة الحظوظ، وكل ما للنفس فيه منفعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب المراد، ومراعاة الصدق في الأحوال، واستعمال الأدب في المقامات، وهو مطلوب بأدب المنازل، وهو صاحب تلوين، لأنه يترقى من حال إلى حال، فهو في زيادة. ومقام المنتهي هو الصحو والثبات، وإجابة الحق من حيث دعاه، قد جاوز المقامات، وهو محل التمكين، لا تغيره الأحوال، ولا تؤثر فيه الأهوال، قد استوت عنده الشدة والرخاء، والمَنْعُ والعطاء، والخفاء والوفاء، أكله كجوعه، ونومه كسهره، قد فنيت حظوظه وبقيت حقوقه، ظاهره مع الخلق، وباطنه مع الحق. فمن كانت هذه صفاته فكيف لا يسري كلامه.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَلَّغَ عَنْهُ

العارف إذا تمكن واستوى على عرش المعرفة، فلا يسمع إلا من الله عز و جل. ومن سمع منه فكيف لا يبلغ عنه. وقد تقدم أن العارف عليه رونق الهيبة والجلال لما فيه من رائحة الحق عز و جل. كان بعضهم يقول لأصحابه: هلموا إلى علم قريب عهد من الله عز و جل. ومن حقق كلام العارف يجد فيه نسمة لم توجد في كلام

الغير، لأن الحق عز وجل يلوح على لسانه، وقد يشتد ظهوره بصفة الكلام على العارف حتى يكون الحق عز وجل هو المتكلم بلسانه كما هو معلوم من طريق القوم، وأنه عز وجل ليشتد ظهوره في العارف حتى قيل: «لو كشف عن نور العارف لَعُبِدَ من دون الله». ولهذا لما أظهر الله عز وجل البعض من نوره على ذات «عيسى» عليه السلام عبده النصارى من دون الله. فمن حيث ما أظهر عليه من النور كان الحق عز وجل هو المعبود على الحقيقة. ولهذا يقال: لو عبدوا ما عبدوا غيره. فكانت مخالفتهم واضحة حيث أنهم لم يؤمروا بتلك العبادة لما فيها من رائحة التقييد، والحق في تنزيه عما يصفون. ومنتهى الفائدة، من أراد أن ينظر في وجه الله فلينظر في وجه الله فلينظر في وجه الله فلينظر في وجه الله فلينظر في

قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رحمه الله:

نحن احباب رب والحب فينا منشاه ☆ فلذ بنا تحظ وشم فينا شداه إذا عرفت الخالق ترتاح عما سواه ☆ واذا جهلته فينا محال عينك تراه

وأما قول من قال: من شاف العارف شاف من شاف الله. إشارة بعيدة الشقة على السائرين. وأقرب المسالك قوله عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) «النساء: 80» وقوله أيضا: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) «الفتح: 10». فلك في ذلك سر عجيب مأخوذ من قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) «البقرة: 186» (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) «الاحزاب: 4».

ثم قال رضي الله عنه:

عَلَيْكَ فَوْهُ ٱلْعَارِفِ بِمَعْرُوفِهِ، وَفَوْهُ الْغَنِيِّ فِي عَلَيْكِ فَوْهُ الْغَنِيِّ بِمُعْرُوفِهِ، وَمَ أَلُوفِهِ فَي الْعَنِيِّ بِمُعْتَادِهِ وَمَ أَلُوفِهِ

كَأَنَّ الشيخ المصنف يقول: عليك أيها المريد بما يفوه به العارف فإنه لا يفوه إلا بمعروفه، ولا تحسب أن كلام العارف كغيره، تالله لهو أعز من الكبريت الأحمر، لأنه لا ينظر إلا بما احتوى عليه باطنه وحققته بصيرته، أي ما أنزل الله على قلبه، فلا ينطق عن هوى نفسه، بل يعلم أنه قريب عهد من ربه، وخمرة القوم في كلامهم، وسرهم في منطقهم! وقد كان يقول سيدي مولاي العربي الدرقاوي: «الناس خمرتهم في الحضرة، ونحن خمرتنا في الهدرة». ومن قولهم: «تكلموا تعرفوا». لأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، وما سوى العارفين ليسوا برجال.

إياك أخي أن تزهد في كلام القوم إذا جالستهم، بل حافظ على ما يلقونه، واتبع ما يشيرون به، فإن العارف لا يتكلم إلا بما يقتضيه حاله. قال بعضهم في هذا المعنى:

والله ما طلعت شمس ولا غربت ﴿ إلا وذكرك مقرون بأنفاسي ولا شربت زلال الماء من ظمأ ﴿ إلا رأيت خيالا منك في الكأس ولا جلست إلى قوم أحدثهم ﴿ إلا وكنت حديثي بين جلاسي ولهذا تجد العارف تنصب عليه المعارف من كل جانب، فكيف لا يستفيد منه جلساؤه. ولبعضهم:

ولست ملوما أن أبث مواهبي الله وأمنح أتباعي جزيل عطيتي

ولي من مفيض الجمع عند سلامه الله على بأو أدنى إشارة نسبة ومن نوره مشكاة ذاتي أشرقت الله على فنارت بي عشائي كضحوتي

فهذا حال من أخذته الحضرة الإلهية، فإنه لا يغنى إلا بحديثها، كمن أخذته حلاوة الدنيا وزخرفها، فإنه لا يفوه إلا بمعتادها لقول المصنف: «فوه الغني بمعتاده ومألوفه» فكل يرشح بما فيه. ما ترشح الأواني إلا بما سكن. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، وأنت ترى الأغنياء إذا جالستهم، فهل يقدر أحد أن يفوه بغير معتاده ومألوفه، بل هو فانٍ في ذلك لا يستطيع الخروج عنه، يكاد يبدي به بدون اختيار منه، ومن لم يشاركه في كلامه ويوافقه في حاله، في الغالب يسقط من نظره، فهو لا يرى شيئا زائداً على ما هو فيه، ولا يرضى بدلًا به، وأي شيء يأخذه الجالس من كلامه. لا يأخذ إلا مجرد الحرص على الدنيا والتأسف على ما فاته منها. فكذلك من يجالس العارف لا يجد على فيه إلا ما هو مكنون في باطنه. ولهذا يقال: «ما فيك يظهر على فيك». فإذا أخذ المريد ما أشار به العارف فلا شك يتأسف على ما فاته من التقصير في طلب الله، وينهض من غفلته ويقول: (يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله) « الزمر : 53 » لأن كلام القوم دواء مجرب، بل كله حكمة (ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) «البقرة: 269».

العارف يتكلم بغرائب جلت عن الأفكار . ولسلطان العاشقين في ذلك :

جنى ثمر العرفان من فرع فطنة الله زكا باتباع وهو من أصل فطرتي فإن سئل عن معنى أتى بغرائب الله عن الفهم جلت بل عن الوهم دقت

ثم قال رضى الله عنه:

الحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ عُلَمَاءِ كُلِّ زَمَانٍ مَا يَلِيقُ بِأَهْلِهِ كُلِّ زَمَانٍ مَا يَلِيقُ بِأَهْلِهِ

العلماء ورثة الأنبياء، وأمناء على سر الألوهية، ومحافظون على مصالح العباد، وما من كتاب نزل على نبى من الأنبياء إلا وهو متضمن مصالح أهل ذلك الزمان، قاطع النظر عن بقية الأزمنة بخلاف الكتاب الجامع، وهو القرآن العظيم، النازل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو صالح لبقية الأزمنة لما احتوى عليه من الأسرار والمعارف والأنوار، وبه كان علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. والمراد بالعلماء، العلماء بالله الذين قعدوا على قواعد الشريعة حيث قعد الغير على الرسوم، فكان لهم الحظ الوافر من حيث الباطن. أما سواهم من العلماء فقد أخذوا بظاهر الكتاب وتركوا ما كانت عليه بواطن أصحاب رسول الله عليه، ففاتهم خير كثير، وبهذه المثابة أي بسبب إرثهم لأسرار النبوءة، كان الحق تبارك وتعالى يجري على ألسنتهم في كل زمان ما يليق بأهله، ولا يجري على ألسنتهم إلا ما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. لأن العلماء بالله وإن كانوا محجورين عن التشريع فهم غير محجورين عن فهم معاني القرءان. فهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا، وهم في غنى عما يؤخذ من غيره لعلمهم بمقتضاه وسبب نزوله. ومن هنا استغنى بهم الورى لأنهم بمثابة الرسل في قومهم كما قيل:

فعالمنا منهم نبي ومن دعا ١٠ إلى الحق منا قنام بالرسلية

وعارفنا في وقتنا الأحمدي من أولي العزم منهم آخذ بالعزيمة وما كان منهم معجزا صار بعده أو كرامة صديق له أو خليفة بعترته إستغنت عن الرسل الورى أو وأصحابه والتابعين الأنمسة كراماتهم من بعض ما خصهم به ألا بما خصهم من إرث كل فضيلة

ولولا و جودهم في العالم من ذا الذي يبدى في كل زمان ما يليق بأهله. فالحق تبارك وتعالى يجري على ألسنتهم ما كان يجريه على ألسنة أنبيائه وأصفيائه. وأنت ترى ما من نبي بعث في زمان إلا وشريعته مناقضة في الغالب لما سبق من الشرائع، لاختلاف الأحوال والطوارىء الزمانية والظروف المكانية. وبعثة الرسل تتضمن القيام بناموس الحكمة حسب مقتضى الأحوال من كل الوجوه. ولو تأملت في معجزة الرسل، عليهم الصلاة والسلام، لوجدت كل معجزة يحتاج إليها ذلك الوقت دون بقية الأوقات. ولما كان علماء الأمة المحمدية نوابا عن الرسل في قومهم، ترى الحق يجري على ألسنتهم ما ينفع به أهل زمانهم ديناً ودنيا، والقرءان العظيم لم ينزل إلا بسعادة هذه الأمة، فتراه مشتملا على ناسخ ومنسوخ، ورخص وعزائم. وكل ذلك مراعاة للعوارض والظروف الحاضرة. وفي كل وقت يظهر الله على يد ذلك العالم ما تقتضيه حقيقة ذلك الوقت من علوم ومعارف، لأن الأحكام قد تتغير بتغيير الأوقات. وأنت تعلم من الشرع بالضرورة أن صلاة المسافر ليست كصلاة الحاضر وقس على ذلك، وكل رخصة تؤتى في وقتها، وبشروطها تكون هي عين العزيمة.

ثم اعلم أن في القرءان العظيم أسراراً غريبة لو أظهرها الله على ألسنة العلماء لكانت فتنة على أكثر الخلق، فكل معنى إلا وله وقت

خصوص والحكمة لا يظهرون بها قبل أوانها. قال تعالى: (ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما) «طه: 114» وكلما تأنى العارف عن إظهار ما هو غريب الظهور، إلا ويزداد له في الإقبال لوضوح نتيجته «تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوه من الفجور». أي بعد إحداث الفجور تحدث الأقضية، ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لأن الله جمع في القرءان العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقد يو جد من الآيات القرءانية ما هو كنز مُقْفَل لم ينفذ منه شيء إلا إذا أتى أوانه، فيبعث الله تبارك وتعالى علماء يجري ذلك الكنز على ألسنتهم لكي ينتفع أهل زمانهم وقومهم به. (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ينتفع أهل زمانهم وقومهم به. (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) «إبراهيم: 4».

ثم اعلم، أن القرءان العظيم نزل على حروف سبعة وله وجوه ؟ ومن وجوهه الظاهر والباطن، والحد والمطلع، فهو ينزل حسب المنازل (ونزلناه تنزيلا) «الإسراء: 106» فأين فهمنا من تلك الوجوه ؟ فترانا الآن نتصرف في بعض من الكل، ولكل أمة نصيب، لأنه صالح لسائر الأزمنة غير منسوخ. وسيأتي الله تبارك وتعالى بقوم من بعدنا يأخذون من أسرار القرءان العظيم ما لا يمر على أفكارنا، وذلك حظهم من خطاب الله، لأنه تباك وتعالى خاطب بالقرءان العظيم من كان مع محمد إلى يوم البعث. فالوحي لا زال ينزل من حيث ما احتوى عليه القرءان العظيم بواسطة ما يجري الله على ألسنة هذه الأمة. وقد وجد في كتب المتأخرين من معجزة النبي ما لم يخطر ببال المتقدمين لعدم احتياجهم لذلك، فكان الحق

تبارك وتعالى يجري على ألسنتهم ما يصلح بأهل زمانهم، ولكل ماض دواء، ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء، ومن جهل أن الطبيب يداوي بدواء واحد فقد وهم، فإن الطبيب يداوي بحسب الأزمنة والأمراض، والأدوية تختلف باختلاف الأمراض بسطاً وتركيباً. فهذه أمراض الأجسام، فكيف بأمراض القلوب. مثال ذلك، إذا أتى منكر النبوءة من دوي التاريخ وقال: ما هي معجزة النبوءة عندكم ؟ فهل تقول له انشقاق القمر، أو حنين الجدع، أو ما أشبه ذلك؟ فهذه معجزة لا تفحمه، كانت لمن حضر وقته وقله. وفائدة المعجزة إعجاز المعارض، ومن كان له فهم في أسرار القرءان العظيم يجد من المعجزات ما لا يحصره عدد، فله أن يقطع حجة كل الخصماء على اختلاف طبقاتهم بكون النبي وسول بقية الزمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطى لأمته وأجرى على ألسنة علمائها ما يعجزون به كل معارض، فكانت معجزته مستمرة، بخلاف مقية الرسل فإنها منقطعة بموتهم.

وحاصل الأمر ينبغي للعالم أن ينظر أحوال المعارض لكي يقيم عليه الحجة من علمه، ولنا من المعجزات البديهة ما يقتضي إعجاز كل معارض، فإن قلت للخصم: إن رسول الله الخبر بأنه هو آخر النبيئين وخاتم المرسلين كما أخبر به عز من قائل، فكذب بذلك أهل زمانه، وقد تحقق صدقه الآن حيث مر من الزمان أربعة عشر قرنا ولم يبعث غيره، فهل يوجد لهذا الخبر ناقض؟ كلا! إلا من كان للحق جاحداً، وعلى كل حال فهذه المعجزة تؤثر في قلب المعارض وإن جحدها.

ثم اعلم ان المؤرخين لا ينبغي معارضتهم إلا بما تضمنه التاريخ. وقد يوجد في القرءان ما يعجزهم عن المعارضة، كما أخبر النبي عليه الأمصار كالشام ومصر والقسطنطينية وغيرها مما لا يدخل تحت حصر . فمن ذلك قوله عليه: (وإذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لنا فيها رحما وأصهارا). وإنه أيضا قطع قطعة من أرض الشام ووهبها لأبناء تميم الداري وهي الآن معروفة بالخليل. وقوله والله في فتح القسطنطينية: (نعم الأمير أمير قسطنطينية، ونعم الجيش جيشها) وهو الآن كما قال، واخباره بفتح مكة المشرفة، وتصديق الحق تبارك وتعالى له بقوله: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) «الفتح: 27 ». فكان الأمر كما أخبر به عز وجل. وقد أخبر عليه بانتصار الروم على المجوس بعد سنين، وصدقه الحق تبارك وتعالى بقوله: (آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) « الروم: 1 ». فكان الأمر على حقيقته بعد بضع سنين. ولك يا أخى أن تجد في القرءان العظيم ما تعجز به كل معارض إن أنصف من نفسه، وإلا تُرِكَ في غيه. وقد اتضحت أكثر المعجزات في زماننا هذا، فمثال ذلك إخبار الحق تبارك وتعالى له «بذي القرنين » وما وقع له مع ياجوج وماجوج وبنائه السد وأنه من مدهشات الأمور، وأنه ممزوج بالحجر والحديد والتراب مع أنه بينه وبين السد من المساحة ما يعجز عنه البشر في زمانهم، وأن الوقتيين زعموا أنهم اكتشفوا هذا السد. وهل هذه إلا معجزة، وقد صرح بها

أكثر علماء الأجانب وأن العلوم المعتبرة التي أخذوها مأخوذة عن الإسلام، خصوصا التمدن الوقتى فهو بعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية. وكلما اجتهدوا في القوانين والأحكام والنهي عن المنكرات إلا وتجد السنة المطهرة قد سبقتهم به. وقد حصل لي اجتماع مع بعض من علمائهم فقال لي: إن الاسلام لم يعتبر خواص الانسان والاعتناء بتركيبه. فقلت له: إن ذلك عندنا من مباديء العلوم. فقال لى: وكيف ذلك؟ قلت: إن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل على نبيه على نبيه القرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم) « العلق: 1 - 5 » . فانظر كيف نبه الله نبيه في أول هذه السورة على أول خلقة الإنسان، وقد قال في سورة أخرى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) «الذاريات: 21 ». ثم أنه أخذ يتكلم معى فى الفلسفة الوقتية، وذلك كنزول المطر، وجريان السحاب، وكيفية توقف الأسباب على بعضها بعضا، زاعما أن ذلك مما انفردوا به، وأن الأمة المحمدية تصور المحال في مثل ذلك. وأخبرني بخرافات سمعها من ضعفاء العقل أضافوها للشريعة، مع أن شريعتنا مبرأة منها. فقلت له: إن شريعتنا لم تخبرنا بها، وانما أخبرتنا بالحق الذي لا يمكن انتفاؤه. فقال لي: ما تقولون في نزول المطر ومن أين ينزل؟ فقلت له: أقول فيه ما قال الله فيه عز من قائل وأخبر نبيه به عليه منذ أربعة عشر قرنا. فقال وما هو؟ فقلت له مخاطبا: (ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله) «النور: 43 ». فقال لي: والله ما لنا على هذه المعرفة من

مزيد. ثم أخذ يتكلم معى في الألوهية، وقد تفرست فيه أنه منكر للألوهية ومتوغل في علم الطبيعة على مذهب الدهرية، ومعتقد أن الطبيعة والعادة هما الفاعلتان لا غير قائلا: لو كان في هذا العالم فاعل لتميز عن فعله، أو خالق لتميز عن خلقه، وأن أرباب الطبيعة والفلسفة فحصوا عن ذلك واجتهدوا غاية الإجتهاد وانتهى بهم علمهم إلى انكار الألوهية، فقلت له: لا أظن أنك بالغ الغاية في هذا الفن. فقال لى: نعم. فقلت له مع ممارستك له لا بد أن يكون لك شك أو ظن بأن في هذا العالم قوة باطنة تكون جابرة وحافظة له من التلاشي والتخريب، وأن هذه القوة الباطنة غير مطلع عليها. فقال لي: نعم، عندي بعض شك. فقلت له: أيصح الشك الذي عندك أن يكون يقينا عند غيرك؟ فقال نعم، فقلت له: أيصح لنا أن نعطى تلك القوة إسما من الأسماء أم لا؟ فقال: يصح. فقلت له: إننا نسميها الألوهية، أو نسميها القدرة التي هي صفة الذات الجابرة للعالم من السقوط. فقال لي مذهبنا لم يبلغ حقيقتها وكنهها. فقلت له: ما ذكرت لك يجب اعتقاده وبه أخبرنا التنزيل. قال عز من قائل: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى: 11 ». فقال لي: إن الإسلام أخذ بعضا من باطني.

وحاصل الأمر إنه قد جرى بيننا كلام أكثر مما ذكرنا، وكله دائر في المحدثات الوقتية، وكنت إذا أردت أن أجاوبه بكلام يزداد يقينا في الإسلام خصوصا لما أطلعته على كتاب جعلته في الفلك الذي سميته (مفتاح الشهود في مظاهر الوجود) فانظره إن شئت، فلك فيه من هذا الفن نصيب، ولا تستغربه يا أخي، فإنه نافع في زماننا

هذا حيث كان مأخوذا من قول المصنف - رضي الله عنه -: « الحق يجري على ألسنة علماء كل زمان ما يليق بأهله».

ومنتهى الفائدة أن علماء الأمة من جنسها (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً) « الأعراف: 58 ». ثم أعلم أن مثل القرءان العظيم مع علماء الأمة (ولله المثل الأعلى) «النحل: 60». كمثل الكيمياويين مع خواص المعادن الأرضية، وأنت ترى كرة الأرض وما احتوت عليه من المعادن، لأنها خلقت قبل آدم بأحقاب، ومن ذلك العهد إلى يومنا هذا وسكانها الماهرون في معرفة خواصها يكشفون عن معادنها شيئا فشيئا، ولا يكشفون إلا على ما هو مستحق للظهور محتاج إليه في ذلك الزمان. ومن حكمة الله أنك تجد المعدن الذي خلقه الله تبارك وتعالى يوم خلق الأرض قد مر عليه خلق كثير ولا خبر لهم بخاصيته لعدم احتياجهم إليه، وأن الله لم يخلقه لذلك الوقت، وإنما يكشفون وينتفعون بما يحتاجونه في ذلك الوقت. وأما ما يحتاج في هذا الوقت فقد مرت عليه أحقاب وهو كالمعدوم عند أهل الزمان الماضي، ولما أتى أوانه الآن أظهره الحق تبارك وتعالى على أيدي علماء فن المعادن كما هو مشاهد، فتراهم يستخر جون كل يوم من الأرض ما عجزوا عليه بالأمس، مع أن الكل مخلوق في آن واحد، لأن الله تبارك وتعالى خلقه عند ابتداء خلق الأرض وقصر نفعه على أهل وقتنا هذا (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) «الحجر: 21». فأفهم.

ثم اعلم أن الأرض لا بد لها أن تلقي ما فيها، وتستفرغ ما عندها

من الكنوز والمعادن النفيسة حسبما يحتاج إليه سكانها على اختلاف الأزمنة حتى تستفرغ ما عندها، ولم يبق ما فيها إلا التراب الخالص، ويكون ذلك دليلاً على انتهاء حياتها وانقراض سكانها (وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت) «الانشقاق: 3-4» فهذه عبارة في المحسوسات، قس عليها في المعقولات. كانت خاصية في الجسم الكثيف أي كانت الأرض تعطي في كل زمان ما يليق بأهله، فكيف بالقرءان الذي يقول الله فيه: (ما فرطنا في يليق بأهله، فكيف بالقرءان الذي يقول الله فيه: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) «الأنعام: 38» فلكل زمان قادة، وفي كل مكان سادة. ومن هنا تفهم قول من قال: «إذا كانت المعارف منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فلا يستغرب أن يدخر للمتأخرين ما صعب فهمه على المتقدمين». (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)

الفصل السابع عشر في أفعال القوم وثباتهم بعد فنائهم

قال رضى الله عنه:

أَسَاسُ هَذَا الشَّانِ عَلَى الْجَدِّ وَالإِجْتِهَادِ، وَقَطْعِ الْمَالُوفَ الْعَيْادِ الْمَالُوفَ اتِ وَالْأَعْيَادِ

أساس الطريقة ومبني الحقيقة على الجد والإجتهاد لا على التكاسل. فمن وجدته متكاسلا في الطريق مشتغلا بمألوفاته لا يطيق الخروج عن أعياده، ولا عن عوائده وشهواته، فإنه لا يجيء منه شيء، لأنه لم يحقق المقصود. فلو عرف ما قصد لهان عليه ما ترك. فلا بد من النهوض وانزعاج القلب في طلب المحبوب، ومن لم تكن فيه رائحة النهوض فهو عن الحضرة مطرود. وكيف يستطيع القعود من تحقق لديه المقصود. يقول الحق في بعض الأحاديث القدسية: (ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي). ويحكى عن رابعة العدوية – رحمها الله – أنها كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بحبيبه فهذا لها وشدت درعها وخمارها ثم بعد ذلك تقول: « إلٰهي نارت النجوم، مقامي بين يديك». ثم تقبل على صلاتها. فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت: « إلٰهي هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر،

فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ، أم رددتها علي فأعزى، فوعزتك ما أحييتني وأعنتني، وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك». ثم تنشد وتقول: يا سروري ومنيتي وعادي أن وأنيسي وعلي وحرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك زادي أنت لولاك يا حياتي وأنسي له لما تشتت في فسيح البلاد أنت لولاك يا حياتي وأنسي له من عماد ونعمة وأياد حبك الآن بغيتي ونعيمي له وجلاء لعين قلبي الصادي ليس لي عنك ما حييت براح له أنت مني الكلن في السواد ليس لي عنك ما حييت براح له أنت مني الكلن في السواد أن تكن راضيا علي فاي في إلى عنه الهنادي

بقدر الكد تكتسب المعالي ﴿ ومن طلب العلى سهر الليالي تروم العلى ثم تنام ليل الله التعبت نفسك في طلب المحال ومن هنا قال في: (من أعز نفسه فقد أذل دينه، ومن أذل نفسه فقد أعز دينه). أي من لم يجاهد نفسه ويعالج هواها ويقطع مألوفاتها وأعيادها فقد تهاون بدينه، لأن الدين أتى بمخالفتها وأمر بتهذيبها. وما أحسن قول «ابن العربي الحاتمي» رضي الله عنه: سبح إلاهك بكرة وأصيلا ألم فالنفل يرجع بالهدى إكليلا جاهد هواك ولا تكن ذا فترة أله فيه وكن للنائبات خليلا إن المجاهد لا يزال مكابدا المناهدي وكن الخادثات وصولا لا تركن إلى البطالة إنها أنها أنها وكن الخادثات وصولا

قال بعضهم: رأيت «أبا ميسرة» العابد وقد بدت أضلاعه من الاجتهاد في الطاعة فقلت له: يرحمك الله، إن رحمة الله واسعة. فغضب وقال: هل رأيت ما يدل على القنوط (إن رحمة الله قريب من المحسنين) «الأعراف: 56». فأبكاني والله كلامه.

فتحصل من هذا أن الاجتهاد من شعائر القوم وأسست عليه قواعد المشاهدة، فمن لم يجاهد لم يشاهد، ولبعضهم في هذا المعنى: فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما المجاهد عن وجود سكينة فين بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي المحمود علي إيابي بل بي قدوتي

القوم لهم أثر في السير لا يخفى على البصير، فمن أراد الانتماء اليهم فينبغي له أن يتصف بأحوالهم، وهل يكفيه الإنتساب بمجرد القول مع التكاسل في الفعل. كلا! وقد قيل:

إلى متى أنت بما يلهيك مشتغل المنافع عن نجح قصدك من خر الهوى مثل ترضى من الدهم بالعيش الذميم إلى الله التواني وكل يغري بك الأسل وتدعي بطريق القوم معرفة الله وأنت منقطع والقوم قد وصلوا فانهض إلى ذروة العلياء مبتدراً الله عزما لترقى مكانا دونه زُحَلُ فإن ظفرت فقد أعطيت مكرمة الله بقاؤها ببقاء الله متصل وإن قضيت بهم وجدا فأحسن ما الله يقال عنك قضى من وجده الرجل الحزم من شيم العارفين، والكسل من نعت المغترين. كم من كسلان بادر للرجوع من بعد الشروع، ورضي بالوقوف بدل التعرف.

وليعضهم:

دع التكاسل في الخيرات تطلبها ١٠ فليس يسعد بالخيرات كسلان

لا ظل للمرء أحرى من تقى ونهى الله وإن أظلته أوراق وأغصان

وحاصل الأمر، من لوازم المنتسبين إلى الله الجد والإجتهاد، وإن كان المريد لا يصل بعمله، وإنما يصل بمحض الفضل، فهو مطلوب بالاجتهاد والوقوف على جادة الاستقامة، والأسباب المقتضية للإقتراب فى الغالب، فعلى العبد الأسباب وعلى الله رفع الحجاب.

قال مولانا الشيخ « عبد القادر الجيلاني » - رضي الله عنه - لبعض تلامذته: «أيها المريد بك لا يجيء شيء » لأن الحضرة الإلاهية جل شأنها، لا يدخلها أحد بعمله. وقد قال في لأصحابه: (ما فيكم من يدخل الجنة بعلمه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته).

فإذا كانت الجنة لا يدخلها أحد بعمله فكيف بحضرة القدس. فلا مدخل على الله إلا من باب الفضل. ومع قول النبي في: (إن الجنة لا يدخلها أحد بعمله) لم يزد الصحابة إلا عزيمة ومكابدة في العمل، خصوصا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا وهو النبي في وقد قام الليل حتى تورمت قدماه.

فتحصل من هذا أن عمل القوم وسيرة السلف هي مجرد الامتثال، وعلى الله الكمال.

ومن نعم الله على أحبابه أن ألبسهم حلة الجد والاجتهاد، وجعل ذلك من نعتهم ولوازمهم، كما ألبس المنقطعين لباس العجز عن العمل والتكاسل، ومما يدلك على وجود قرب الحق من عبده إقامته في خدمته، ونهوضه عند أمره، والوقوف عند نهيه، والجد والاجتهاد في طلبه. فجد أيها المريد تجد، وجاهد تشاهد، واحفر تظفر. فلا

يظهر الزبد إلا بعد مخض اللبن. ولا تقف مع النادر، فإن الحكم للكثير، وقد قرنت المجاهدة بالمشاهدة، فشمر عن ساق الجد ما استطعت، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ خَرَجَ إِلَى الْخَلْقِ قَبْلَ حَقِيقَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى ذَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ فَيُلَ خَرَجَ إِلَى فَلِكَ فَلُكَ فَهُوَ مَفْتُونٌ

أي من خرج لإرشاد الخلق ونصب نفسه للتربية قبل أمر محقق يدعوه لذلك فهو مفتون، لأنه خرج للخلق بالخلق أي بنفسه لا بربه، فيكون أمره مردوداً عليه، ويصير خروجه فتنة عليه وعلى من تعلق به، وفي الغالب يكون كلامه غير مقبول لما قيل: «ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار، إذا لم يؤذن لك فيها بالاظهار». وقد قال صاحب الحكم العطائية: «أدفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه». أي فائدته معدومة في الغالب لكونه خرج بنفسه. فلا جرم أنه يتعسر الأمر عليه لما قيل: «ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا تعسر مطلب أنت طالبه بعبادته حيث أراد الظهور فهو عبد الظهور، ويكون ذلك مخلا بعبادته حيث أراد أن يشتغل بتهذيب الخلق قبل أن يفرغ من تهذيب نفسه، ومن حسن سيرة العارف بالله أن لا يطلب شيئا زائدا على العبودية لما قيل في الحكم العطائية: «مطلب العارفين من ربهم العبودية لما قيل في الحكم العطائية: «مطلب العارفين من ربهم

الصدق في العبودية، والقيام بحق الربوبية». وقال أيضا: «خير ما تطلبه منه، ما هو طالبه منك». وليس على العارف إذا تحققت معرفته إلا الوقوف مع آداب الحضرة الإلاهية، وأن يفني و جوده ويضم يده حتى يمدها بالله فتكون حينئذ له لا عليه. قال تعالى للكليم عليه الصلاة والسلام: (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء) «طه: 22». ولو لم يضممها إلى جناحه لما كانت بيضاء وكانت آية للعالمين. ولا يحصل البياض إلا بعد الإنضمام والخمول بين الانام. وقد قيل في هذا المعنى:

ليس الخول عيبا في الرجال الم كا اختفت ليلة القدر في الليالي

فهذا الحكم راجع لمن حصل شيئا من أسرار القوم. وأما من لم يحصل شيئا ونصب نفسه للإرشاد فهو مفتر كذاب، فلا يعد من القوم حتى يصوروا فيه الخروج إلى الخلق أو عدم الخروج، فمتى دخل على الحق حتى يخرج إلى الخلق، فهو من جملة الدجالين وهو مفتون حقيقة.

أما الأول فهو مفتون من حيث عدم التيسير، لأنه خرج للخلق باختيار نفسه، وقد عقد مع الله عقدة أن لا يتقدم لشيء بنفسه فطال عليه الأمد وسولت له نفسه، وحدثته بأن الخير في الخروج إلى الخلق والاشتغال بتربيتهم، فَفَتَنَتْهُ وكدرت عيشه وأشغلته عما كان عليه من الوقوف مع الحق، والفهم عنه، والمتابعة لمرضاته، وصار يتكلف للكلام ويتظاهر بالمقام، وكل ذلك من فتنة النفوس، أجارنا الله منها.

ثم قال رضى الله عنه:

لِسَانُ الْوَرَعِ يَدْعُوكَ إِلَى الآفاتِ

لسان الحال يدعو إلى الآفات، أي يقتضي عدم الراحة في الدنيا وتكدر العيش. فمن تورع في أكله وملبسه لا يحلو له شيء لما يراه من وجود الإختلاط، فهو دائما واقف على باب الاختيار. فالمقام عظيم، إلا أنه يحتاج إلى صبر كثير لكونه منوطا بالآفات، فيحتاج إلى معين وهو الصبر كما تقدم، فليصبر الورع، وليرابط على مقامه، وإلا يزول عن مرتبته. فمن لم يتورع في دنياه تكدر عيشه وقد قلت في ذلك:

تورع في طلب القوت يكفيك بعضه 🌣 ورابط على الأيام بالصبر تنفذ

وقد كتب «سفيان الثوري» – رضي الله عنه – إلى عابد من العباد قائلا له: اعلم يا أخي، إنك في زمان كان أصحاب رسول الله يتعوذون أن يدركوه، ومعهم من العلم ما ليس معنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا إذا ادركناه ونحن على قلة من العلم، وقلة الصبر، وقلة الأعوان على الخير، وفساد من الزمان. فعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول وعليك بالعزلة، فإن هذا زمان العزلة، وقلة مخالطة الناس.

وكان الإمام «علي» - كرم الله وجهه - يقول: «إذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته، وإذا أدركت الطالب لها قتلته». إن النين بنوا فطال بناؤه الله واستمتعوا بالمال والأولاد جرت الرياح على محل دياره الله فكانهم كانوا على ميعاد

وكان بعض العارفين يقول: «ما أصنع بالدنيا إن بقيت لم تبق لى روان بقيت لم أبق لها». وقد قيل:

من نال من دنياه أمنيته الأيام منها الالف وقال غيره:

إنما هــنه الدنيا متاع الله والغرور الغرور من يصطفيا ما مَضَى فات والمؤمل غيب الله ولك الساعة التي أنت فيها

وقيل: إن « عمر بن عبد العزيز » - رضى الله عنه - جاءه خراج اليمن ومعه عنبر جميل على اثني عشر بغلا، فأحضر المال بين يديه ثم أمر به إلى بيت المال، وأمر بالعنبر أن يؤتى به، فلما حضر بين يديه سد أنفه، وأمر به أن يدخل إلى بيت المال. فقيل له: إن هذا العنبر لا ينقصه ريحه. فقال: إنما ينتفع منه بريحه، وبعثت له بنته بلؤلؤة وقالت له: يا أمير المؤمنين إذا رأيت أن تبعث لى أختها لأجعلها في أذني فافعل. فأرسل إليها جمرتين ثم قال: إن استطعت ان تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت بأخت اللؤلؤة إليك. وكان الإمام «ابن حنبل» - رضي الله عنه - لا يلبس ثوبا مكفوفا، بل كان يشلله ويقور وسطه ويتركه في رأسه ويقول: هذا لمن يموت كثير. وكان أكثر مؤونته من نبات الأرض ويقول: هذا هو الحلال الذي ليس فيه حساب ولا تبعة. وقد حملت إليه الأموال الكثيرة لما خرج من السجن وهو محتاج إلى أيسرها، فرد جميعها ولم يقبل منها قليلا ولا كثيراً. فجعل عمه إسحاق يحسب ما رده في ذلك اليوم. فقال له: يا عمي، أراك مشغولا بحساب ما لا يفيدك، وورع السلف أجل من أن يتصف به الخلف، فضلا عن أن يتصف به أهل زماننا هذا، إلا أن التشبه بأسلافنا مطلوب، والشيء في الجملة أفضل من عدمه. قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم الله إن التشبه بالكرام نجهاح

ثم قال رضي عنه:

وَلِسَانُ الْتَعَبُّدِ يَدْعُو إِلَى الْدَّوَام

أي لسان التعبد يدعو إلى الدوام والاستمرار على العبادة؛ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فلسان التعبد ينادي بالثبات على العبادة (واعبد ربك حتى ياتيك اليقين) «الحجر: 99». (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) «الذاريات: 56». فلا تجنح أيها المريد عما خلقت لأجله، فأنث عبد على كل حال، فأقبل عليه طوعا، وإن لم تقبل عليه طوعا أخذك منك كرها لما قيل: «من لم يقبل على الله بملاطفة الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان». فمقتضى العبودية منك أن تكون عبداً على كل حال، كما هو رب لك في كل حال. فتوجه لله – بارك الله فيك – وقل كمن قال: أنت غاية قصدي ومنتهى أمالي الله على سواك من إلىه يعبد فرغت قلبي لوجودك مخلصا الله حالاً عبيدك عن بابك يطرد ولا تطلب شيئا زائدا على العبودية، لأن خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. وكفاك نعمة منه إليك حيث ارتضاك لخدمته، وأسبل سِنْرَهُ عليك. فدم على طاعته، فإنك تموت على ما عشت عليه، وتحشر على ما مت عليه.

ثم قال رضى الله عنه:

وَلِسَانُ الْمَعْرِفَةِ يَدْعُو إِلَى الْفَنَاءِ وَالْصَّحْوِ وَالْإِثْبَاتِ

فلسان المعرفة التي هي غاية العبد من ربه يدعوك أيها المريد إلى الفناء والمحو الدائم عنك، وعن كل نسبة تلازمك، حتى لا يبقى فيك ولا بك ولا منك أثر، لأن المعرفة التي لم تمح أثر العبد ورسومه ليست بمعرفة. فلهذا كان لسانها يدعوك لذلك كما يدعوك إلى الإثبات بعد المحو. لأن الإثبات يكون بالله لا بنفس العبد. فلسان الذات يدعو إلى المحو، ولسان الصفات يدعو إلى الثبات، والعارف بين ما ذكر. والحس لا تجتمع فيه الأضداد، بخلاف المعنى فهى صالحة لكل متناقض. وفي ذلك قال الشاعر:

ج_ع الأفداد هو مرادي الله في جوه حسنها السليم

فيصير العارف في هذا الحال مفقودا في صورة موجود لأنه تلاشى وزال زوالا كليا حتى إذا صح منه ذلك تولاه الله بنفسه، فقد يتخبّلُ الغزل على العقلاء في هذا المعنى فضلا عن البلداء، أي على من لم يطلعوا على ما كنته أسرار القوم، فتجدهم في ألفاظهم يثبتون وجود العبد وعدمه، وفنائه وبقائه، وسكره وصحوه. وفي ذلك ما يعجز عنه كل من لم يحقق مقامهم، وله في ذلك من العذر ما للعارف من المعرفة. فمن جهل شيئا عاداه. وكل ما صدر من القوم مما يوهم السامع ويشوش عليه، فهو مأخوذ من الفناء الحاصل لهم بواسطة التجلي الإلاهي المقتضى فناء العبد وتلاشيه من لوحة الوجود. قال التبلي الإلاهي المقتضى فناء العبد وتلاشيه من لوحة الوجود. قال الشرنوبي »: – أطال الله بقاءه – أثناء شرحه على تائية السلوك

في معنى الفناء: «إذا رسخ قدمك أيها المريد وتمكن سرك حال سكرك قلت هو، وإن غلبك وجدك وتجاوز سكرك قلت أنا ». ومن هنا أشكل على الأفهام حل رموز هذا الكلام. فقائل يقول: زنديق فيقتل، وقائل يقول صديق فيحمل. وقائل يقول مغلوب عليه فيهمل، فهو من حيث تحقيق حاله محو في علمه، والذي حكم بقتله مصيب في حكمه إذ الشريعة لها حدود، فمن تعداها أقيمت عليه الحدود، والحقيقة لها شهود خارج عن طرق الوجود. والعارف هو الذي لا يخرج عن حد ولا يخلو من وجد،

وقد قال «الشريف» وما أحسن قوله: « ذو العقل هو الذي يرى الخلق ظاهرا ويرى الحق باطنا، فيكون الحق عنده مرآة الخلق، لإحتجات المرآة بالصورة الظاهرة، وذو العين هو الذي يرى الحق ظاهرا والخلق باطنا فيكون الخلق عنده مرآة الحق لظهور الخلق عنده، واختفاء الخلق فيه اختفاء المرآة في الصورة، وذو العقل والعين هو الذي يرى الحق في الخلق وهو أقرب النوافل، فيرى الخلق في الحق وهو أقرب النوافل، فيرى الخلق في الحق وهو أقرب الفرائض ولا يحتجب بإحدهما عن الأخر، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه وخلقا من وجه فلا يحتجب عن شهود الوجه الواحد».

وفي هذا المعنى قال « ابن العربي الحاتمي » - رضي الله عنه -:
وفي الخلق عين الحق ان كنت ذا عين ﴿ وفي الحق غير الخلق إن كنت ذا عقل
وإن كنت ذا عين وعقل في اترى ﴿ سوى عين شيء واحد فيه بالشكل
ومن الغريب ما يطلبه لسان المعرفة من المحو والاثبات في آن
واحد لما هناك من رائحة التناقض، ولولا لطف الله ما استقام سير

العارفين، لما يطرأ عليهم من وجود المحو والذهاب الكلي حتى لم يبق منهم أثر ألبتة، ومع هذا لم يخرجوا عما طلب منهم من القيام بحقوق الحق عز وجل؛ فترى الواحد منهم ينبئك حاله على أنه لا يطيق أدنى امتثال، ومع أنه جامع بين الأحوال والأعمال، وذلك معلوم من سيرتهم.

ثم قال رضي الله عنه:

ثَبَاتُ الأَقْدَامِ سُلُوكُ طَرِيقِ الإِتِّبَاعِ، وَالإِهْتِمَامُ بِالرُّسُلِ الْكِرَام

لما قدم المصنف - رضي الله عنه - الكلام على ما يطرأ على العارفين من تجلي الألوهية حتى يخرجهم عن مقتضى العبودية لما يحصل لهم من التلاشي والامتحاق، فكان الثبات في ذلك المقام والاهتمام بالرسل الكرام عزيزا جداً. وكيف لا وقد خرج المريد بذلك التجلي عن وجوده، وعن كل نسبته التي توجب تكليفه. وإذا كان العبد مفقودا فمن ذا الذي توضع عليه الحدود. وقد قيل في هذا المعنى:

إن قلت عبد فالعبد ميت الله أو قلت رب أني يكلف

ومع ذلك قد يثبت في ذلك الحال، ويعمل بالاجتناب والامتثال بحفظ من الله والعناية الأزلية التي تأخذ بيده، ونور المصطفى الذي يحاكيه، وترادف الخواطر على باطنه ترادفا عظيما (ولولا أن

ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) «الإسراء: 74». فلسان المعرفة يدعو إلى الثبات كما يدعو إلى المحو، فهو يناديه: الثبات، الثبات! إلى أن تثبت قدمه فيما تكلفت به العبيد، كما يثبت له القدم في التوحيد، فينبت عندئذ نباتا حسنا (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) « الأعراف: 58 ». ولا يكون الثبات إلا بعد الثبات، فتخلع عليه حينئذ خلع القبول، ويكسى حلة الوصول، ويكون على سواء السبيل محمولا، تابعا للشرع معقولا ومنقولا، وإن كان ما هو عليه من وراء العقول. هذا وان حقيقة الولاية هي التخلق بأخلاق الرسول والله بقدر الاستطاعة، فتكون الحقيقة حاله، والطريقة أفعاله، والشريعة أقواله. ولهذا قال المصنف: « ثبات الأقدام سلوك طريق الإتباع » أي سلوك طريق من تقدم من أسلافنا، لأن سيرتهم لا تخفى على العاقل. فمن لم يسر بسيرهم يكون غير موصول بمددهم، ومن ذا الذي يغنى عن القيام بوظائف الدين، وقد قام بها سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، ولما قيل له في ذلك، قال: (أفلا

فمن طلب حصول المرام فعليه بثبات الأقدام. ومن حصلت له النعمة فعليه بتمام الخدمة. ومن لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها. قال في : (قيدوا النعم بالشكر) ومن أراد الزيادة فليقم بوظائف العبادة (لئن شكرتم لأزيدنكم) «إبراهيم: 7». وما ألطف قول بعضهم: لئن شكرتم لأزيدنكم المحمد مقاله التي قالها التي قالها في فالكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبق لها

وقال بعضهم أيضا:

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة الله على له في مثلها يجب الشكر وإن بلوغ الشكر إلا بفضله اله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عَمَّ سرورها الله وإن مس بالضراء يعقبها الأجر ها منهما إلا له فيه نعمة ١٠ تضيق بها الأوهام والسر والجهر وحاصل الأمر أن ثبات الأقدام في الطريق هو سلوك سبيل الرشاد (أَفْمِنْ كَانَ عَلَى بِيِّنَةً مِنْ رَبِهِ وَيَتَلُوهِ شَاهِدَ مِنْهُ) « هود : 17 » فشاهدُ الحقيقة هو سلوك الطريق. فقد كان القوم عليهم تمام الرضى والرضوان مع وصولهم لعين التجقيق وفنائهم ومحوهم وتلاشيهم، لا يفترون على الاعمال، وبها حصلوا درجة الكمال. وانت ايها المريد تراهم وتسمع ذكرهم كيف كانوا يكتمون ما امر الله بكتمانه، ويجتهدون فيما أمر الله بإعماله، فمن لم يسر بسيرهم ويهتم بالرسل الكرام، ويتشبه بأحوالهم، وينظر كيف كان صدقهم وعزمهم وزهدهم وصبرهم لم يجيء منه شيء. ومن اتصف بأحوالهم، فلا جرم أنه يكون من اتباعهم ويصدق عليه لقب « أمين »، ويكون آخذا لسنة سيد المرسلين، ويدخل فيمن (أنعم الله عليهم من النبيئن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا) «النساء: 68» ومن لم يرض بهذه الرفقة فهو أحق بالشقاء، ولو بلغ ما بلغ. ولا يحسب أن ما حصل عليه من كسبه، فقد ياخذه الله من حيث لا يشعر (ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون) البقرة: 229 ». قال على: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها) وقال أيضا: (إذا رأيت الله يعطي العباد

ما يشاؤون وهم مصرون على المعاصي، فاعلم أن ذلك استدراج منه لهم) ثم تلا: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) «الأنعام: 44» أجارنا الله والمؤمنين من كل سوء.

ثم قال رضي الله عنه:

أَفْضَلُ الْطَّاعَاتِ عِمَارَةُ الأَوْقَاتِ بِالْمُوَافَقَاتِ

المراد بعمارة الأوقات ضبط الأنفاس ودوام الموافقة في كل وقت بما تقتضيه حقيقته، إذ العارف لا يعرف أهو عالم بما يحتاج إليه الوقت من الموافقة أم لا؟ لأن طاعة العارف ليست كطاعة مثله، وإذا كان من عوام المسلمين فعمارة الأوقات تكون في حقه محصورة بين ذكر وفكر، وامتثال واجتناب. ويكون وقته معمورا بأنواع البر لا خاليا منها، ولا يتركه يفوت بغير فائدة، لأن كل وقت له طاعة تناسبه. والإنسان من حيث هو مطلوب بعمارة الأوقات، والوقت مار على الإنسان. فهو إما له وإما عليه. فينبغي أن يكون مفتشا للأحوال ليفصح بما حصل في الوقت المومى إليه عند الكبير المتعال من غير زيادة ولا نقصان. وما من يوم إلا وينادي: «يا ابن آدم، أنا يوم عليك جديد والحق عليك شاهد». فالوقت لا يترك عليك شيئا إلى عليك جديد والحق عليك شاهد». فالوقت لا يترك عليك شيئا إلى يوم القيامة يحصيه عليك وياتيك به (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يوم القيامة يحصيه عليك وياتيك به (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) «الكهف: 49 » لأنه شاهد صادق، فتراه يطلبك بلسان الحال

في كل وقت وحال قائلا: العمل العمل! (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) «الزلزلة: 7-8». ولنا في هذا المعنى: ألا فوقت المريد ظرف لفعله ☆ يملؤه بما شاء فهو له شرب فهو عصير الخر يعصر مما شاء ☆ فإن عصر عذبا فيشرب منه عذبا وقد قيل أيضا:

أنت بما سقيت شارب ألا من رحيق كان أو كدر سهمك في الغير فيك صائب ألا ما لك من نصله مفر يا ذا الذي ظن أن يصيب ألا بسهمه وهو الا يصاب أبعدت عن نفسك القريب ألا وأخطأت في موضع الصواب

ثم قال رضي الله عنه:

مَا فَاتَ لاَ يُسْتَدْرَكُ، لأَنَّ الْوَقْتَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ

أي ما فات من حقوق الأوقات لا يمكن استدراكه، لأن الوقت الثاني غير الأول، فهو ناسخ له وأنت مطلوب به، أي بقيام حقوق الله فيه، وإذا أردت استدراك ما فات، فتضيع ما هو آت. وذلك لا يمكن. ولهذا ينبغي لك أن تكون فطنا راسخ القدم، متمكنا في وجود التلوين، لأن كل الأوقات عليك ورقات، وأنت ناسخ فانسخ ما شئت ما طويته لا تنشره اليوم، وما فات لا تستدركه، وليس لك إلا الوقت الذي أنت فيه، فحافظ عليه، لأنه مار عليك بأسرع مسير ولم يلتفت إليك. فينبغي لك أن تقطعه بأفعال البر، وإلا قطعك بالبطالة.

ثم قال رضي الله عنه:

ثَمَنُ التَّصَوُّفِ تَسْلِيمٌ كُلُّهُ

لكل شيء ثمن، وثمن هذا الشأن بذل الكل، ومن ترك لنفسه أدنى شيء يستعين به في زعمه انقطع عن ربه. فسلم كلك أيها المريد ولا تترك لنفسك شيئا، فإن قبل منك هذا التسليم، فيا حبذا! وقل كمن قال:

مالي سوى روحي وباذل نفسه الله في حب من يهواه ليس بمسرف فلئن رضيت بها فقد اسعفتني الله يا خيبة المسعى إذا لم تسعف

وقد قيل: ثمرة حضرة القدس بذل الأرواح والنفوس. فالعارفون لا يصح لهم ذلك حتى يبذلوا الكل فيأخذوا وقتئذ الكل.

ولبعضهم في هذا المعنى:

فنيت كلي في كليك لا هيذا جيزاء مين يحبك عجيزت عند خطيابك الله والكل مني جيوابك

أنت تريد أن تترك شيئا لنفسك وتزعم أنك مريد الحق. كلا! ولولا لطف الله ما كان لك شيء، لأن لكل شيء مهرا، تطلب ذات الحق وتبخل بذاتك بل بنفسك، وما لك ومألوفك ومعتادك فلا تصح لك، ولا تصح لك الارادة حتى تسلم فيما تريد (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) «آل عمران: 92». فطلب الحق لا يصح لك إلا إذا سلمت له ذلك، لان العزيز لا يشترى إلا بالعزيز (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) «التربة: 111». فهذ

الجنة كانت تحت ظلال السيوف اشتراها من عرفوها وخلقوا لأجلها، اشتروها بأنفسهم وأموالهم حقيقة لا مجازا، سلموا انفسهم للهلاك فقاتلوا وقتلوا، فكان لهم ما طلبوا، وليس ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله.

ولبعضهم في هذا المعنى:

إن يكـــن يرضيــك قتلي الله فــاجعل المــوت في قــربي أنــت قصــدي ومنــائي الله فتعطــف يـــا حبيبي

وأنت تزعم أنك مريد الحضرة الإلاهية، وكشف الاستار عن الأسرار الربانية، ولا زلت تختار؟!. (ما كان لهم الخِيَّرَةُ من أمرهم) «الأحزاب: 36 ». لو كنت تعلم ما أنت بصدده لاشتريته بكلك ومالك في الدين والدنيا، واستحييت بذلك الثمن الزهيد البخس في جانب هذا الشان النفيس.

كفاه كرما أن قبل منك ذلك العوض وهو لا يقبله منك إلا استبدلك بغيره، وإلا لا يصلح لشيء فهو سواد في سواد. أيش أنت وأيش اعمالك؟ ومن أين أتيت ومن أين لك ذلك؟ (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) «الأحزاب: 23». خلفوا الكل وراءهم وطلبوا الحق بالحق (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له) «مريم: 49». كانت الهبة موقوفة على الاعتزال، ومن لم يعتزل الخلق لم يظفر بالحق. رجال كانوا إذا توجهوا لله تركوا ما سواه. لم يحل لهم ما في الكون طرا. وعند تركهم المزابل دخلوا المنازل. فتقبلهم الحق عز وجل قبولا حسنا.

لا تدعي محبة الله أيها المريد، وفي قلبك حب لغيره، لأنه لا تصح لك محبة حتى يهون عليك كل شيء في طلبه. فلو اتصفت

بهذا الوصف نصف يوم، وعلم الحق ذلك من قلبك لأخذك من بين الخلق وهم ينظرون. الحق يشتاق إليك كما تشتاق إليه. فهو ينظر إلى قلبك، كلما وجده فارغا كليا، أخذه كليا.

ولبعضهم في هذا المعنى:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ۞ فصادف قلبا خالياً فتمكنا

فهو لا يرضاك أن تكون لغيره. فتسبب - بارك الله فيك - واتصف بشعار القوم، فإن التصوف كله صفاء، أو تقول كله أخلاق. وليس هو كما يزعم بعض المتشردين على حد ما قيل:

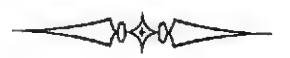
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ﴿ ولا بكاؤك إِن غَنِي المُغَنِّيونَ ولا صياح ولا رقص ولا طرب ﴿ ولا اضطراب كان قد صار مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر ﴿ وتتبع الحق والقرءان والدينا وأن ترى خاشعا لله مكتئبا ﴿ على ذنوبك طول الدهم محزونا وقيل أيضا:

ولست امنح هذا الإمم غير فتي الله صاف فصوفي حتى سمي الصوفي

الفصل الثامن عشر

في الخمول وفضائله

قال رضى الله عنه:

الْخُمُولُ نِعْمَةٌ عَلَى الْعَبْدِ لَوْ عَرَفَ شُكْرَهَا

الخمول نعمة جامعة لأكثر النعم لمن عرفها وحققها وتدبر ما فيها من صفاء الأوقات وحسن الموافقات وأنواع القربات، والأنس بالله والتوجه إليه والاكتفاء بمعرفته. فمن ذاقها وحققها فلا محالة يشكر الله عليها ويستعمل كل الوسائل لدوامها، كما يفر من الشهرة ويستعمل الوسائل المناقضة لها لكي يصفو له الوقت بينه وبين محبوبه، لأن في الشهرة ما يكدر صفوه. وهذا سبيل الصديقين قد استعملوا أكثر الوسائل في ذلك حتى لا يعرفوا من بين الخلق. وربما تعاطوا شيئا مذموما في ظاهر الشرع لأجل التخيل، ولا تحسبنهم يستعملون المنكرات وحاشاهم من فعلها، وإنما يوهمون الغير باستعمالها كما يروى عن بعضهم: أنه دخل الحمام ولبس من ثياب الناس أفخرها وخرج من بينهم لكي ينظروا إليه، فأخذه صاحب الحمام وأخذ يصفعه ويوبخه، واشتهر أمره بالسرقة حتى كان يعرف عند الناس بلص الحمام. ويروى عن غيره، وقيل: هو سيدي «عبد الرحمٰن المجذوب » أو بعض من تلامذته: أنه اشترى عنبا ودخل به لبعض البساتين وأخذ في الأكل فدخل عليه صاحب البستان، فمسكه وأخذ يصفعه وفضحه بين الملأ. وهكذا.

وسيرة القوم - رضي الله عنهم - في مثل ما ذكرنا كخرق العوائد وفعل كل ما تأباه النفس مشهورة، لكي لا يألفهم أحد، إلا من أخذ الله بيده. وكل ذلك عكس نفوس المريدين، لأن النفس قد تسمح في بقية الحظوظ دون الاشتهار . ومن بقيت من نفسه بقية لم يحصل سر الألوهية. وقد قال بعض المريدين يوما لشيخه: إن نفسى تحدثني. قال له أو للك نفس؟ قال: نعم. قال له: المؤمن بلا نفس. فهكذا كانوا يجتهدون في زوال بقيتها من كل الوجوه، وكلما جنح المريد للشهرة لم يتم له الإخلاص في التوحيد. قال بعضهم: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وقال رجل «لبشر» - رضي الله عنه -: أوصني. فقال له: أخمل ذكرك وطب مطعمك. وقال بعضهم: لا يجد حلاوة الأخرة من أراد أن يعرف الناس. وقال « الفضيل » - رضى الله عنه -: بلغني أن الله عز وجل يقول في بعض ما يمن به على عبده: (ألم أنعم عليك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل ذكرك؟) وما أحسن ما قيل في الحكم العطائية: « ادفن و جودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه». ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

ولا تتبع من سولت نفسه له الله فصارت له أمارة واستمرت

فكان مقياسهم في الطريق – رضي الله عنهم – على المريد هو أن يكون ولا شيء، أي لا رتبة له في الوجود (يا أهل يثرب لا مقام لكم) « الأحزاب: 13 ». حتى إذا وصل لما ذكرناه تمحضت آنيته لحمل الأسرار.

سئل يوما مولانا « العربي الدرقاوي » - رضى الله عنه - عن مهر الطريق؟ فقال: إسقاط المنزلة. ومن اللفظ المتداول بين القوم « لا تصلح طريقتنا هذه إلا لمن كنست بأرواحهم المزابل. فمن لم يكن أرضا لم تمطر عليه السماء ». وقد كان عيسى عليه السلام يقول لأصحابه: (أين تنبت الحبة؟ فيقال له في الأرض. فيقول: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب خامل ، ولا تبرز إلا من لسان متواضع ذاكر). (ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يُثْخِنَ في الأرضِ) « الأنفال : 67 ». وكان « لقمان الحكيم » يقول لإبنه: (ولا تمش في الأرض مرجا، إن الله لا يحب كل مختال فخور) «لقمان: 18» وعليه ينبغى للمريد الصادق أن يخمل ذكره ما استطاع، فلا يكون النبات إلا بعد الثبات، والأحاديث الواردة في مدح الخمول وذم الشهرة تغنيك عما نلقيه عليك. فمنها ما يروى عن « أبي أمامة » - رضي الله عنه - عن النبي إلى أنه قال: (يقول الله عز وجل: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا، فصبر على ذلك ثم نفض يده. فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل عزاؤه). وعن «معاذ بن جبل» – رضي الله عنه – عن رسول الله في أنه قال: (إن يسيرا من الربا شرك، وأن من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، وأن الله يحب الاتقياء الاخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة).

وروي عن « أبى هريرة » - رضى الله عنه - عن رسول الله عليه في حديثه الذي نوه فيه باسم « اويس القرني » وبذكره، ونبه على عظیم أمره - رضى الله عنه - قال: (بینما نحن عند رسول الله علیه في حلقة من أصحابه إذ قال: ليصلين غداً معكم رجل من أهل الجنة. قال أبو هريرة فطمعت أن أكون ذلك الرجل، فغدوت فصليت خلف النبي الله فأقمت في المسجد حتى انصرف الناس فبقيت أنا وهو على فبينما نحن كذلك إذ أقبل رجل أسود متزرا بخرقة ومرتديا بمرفقة. فجاء حتى وضع يده في يد الرسول عليه ثم قال: يا نبي الله ادع الله لي بالشهادة! فدعا له النبي بالشهادة. وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر. فقلت: يا رسول الله اهو هو؟ قال: نعم، إنه لمملوك بني فلان. قلت أفلا تشتريه فتعتقه يا نبي الله؟ فقال: وأنى لى بذلك، إن كان الله تعالى يريد أن يجعله من ملوك الجنة يا أبا هريرة، إن لأهل الجنة ملوكا وسادات، وأن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وساداتهم. يا أبا هريرة إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رؤوسهم، المغبرة وجوههم، المخمصة بطونهم من كسب الحلال، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإن خطبوا

المتنعمات لم ينكحوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعادوا، وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا. قلت: يا رسول الله، كيف لنا برجل منهم؟ قال: فلك أويس القرني؟ قال: أشهل، ذو صهو بة، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، آدم شديد الأدمة، ضارب بذقنه إلى صدره، رام بنظره إلى موضع سجوده، واضع يمينه على شماله، يتلو القرءان، يبكي على نفسه، ذو طميرين، له إزار صوف، ورداء صوف، مجهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء، لو أقسم على الله لأبر قسمه، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد أدخلوا الجنة ويقال لأويس القرني قف فاشفع، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر، يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه ليستغفر لكما).

فانظر – بارك الله فيك – فضل الخمول وما دلت عليه هذه الأحاديث الشريفة، وراجع سيرة القوم لكي تقتدي بأحوالهم، وانظر كيف كانوا يستترون مع شرف رتبتهم وعلو مقامهم، وكفى ما بلغك عن أويس القرني – رضي الله عنه – وما له من الأوصاف المحمودة والقدر العظيم المشهود له من رسول الله في، ومن محاسنه اتصافه بالخمول خصوصا لما ظهر برفعة القدر، وانتشار حديث رسول الله بين الصحابة في شأنه وتنويه «عمر» – رضي الله عنه – به على المنبر، فلما رأى أن الناس عرفوا حاله هرب منهم واختفى عنهم، ولبس أمره عليهم برعي الإبل وغير ذلك. وقيل لعمر لما سأل

قومه عنه ما فينا أخمل منه ذكرا. فلما لقيه هو وعلى - رضى الله عنهما - وسألاه من هو؟ فقال راعي غنم وأجير قوم، أو ستريا ذلك أويسا؟ فلما سألاه عن اسمه قال لهما: عبد الله. ثم سألاه عن إسمه الذي سمته به أمه فامتنع أن يجيبهما عن ذلك. فلما أخبراه بوصف النبى وأنهما عرفاه بذلك. قال لهما: عسى أن يكون ذلك غيري. فلما قالا له أخبرنا رسول الله عليه أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء ، وطلبا منه أن يوضحها لهما ، لم يجد بدا من أن يوضحها لهما، ولعله أراد بتوضيحها لهما صحة حديث رسول الله عليه ثم امتنع بعد ذلك من أن يلقاهما مرة أخرى. من شرح «ابن عباد». وعليه أخى إذا أردت أن تفتش عن سر الله وتأخذه من أربابه فإنك تجده في الغالب عند من لا يعتني بهم في الطريق المحتقرين في نظر العامة. فأولائك لهم سر مع الله. واعلم أنه لا توجد الخبايا إلا في الخفايا. ألا ترى إذا كان لك مال وأردت أن تدفنه، فهل تضعه في ممر الخلق، أو في بقاع الأسواق، كلا! إنما تختار له أخفى الأماكن وأحقرها في نظر الخلق. ومن هنا تقهم قوله تعالى: (ومن نعمره ننكسه في الخلق) «يس: 68». وما أحسن ما قيل في هذا المعنى:

ولرب أشعث حقرت دلوقه الله ولدى المليك هو العزيز الغالي خمص البطون لما بهم من فاقة الله شعث الرؤوس لروعة الأهوال لم تخلل أرض منهم قد حكوا الله ذات اليمين بها وذات الشمال سوى لهم بين الثريا والثرى الله والفرش والعرش الرفيع العالي لا ينظرون إلى سوى محبوبه الله شغلا به عن سائر الاشغال فهم إليك وسيلتي يا سيدي الله وصلت حبا لهم بحبالي

ثم قال رضى الله عنه:

الْغَيْرَةُ أَنْ لاَ تَعْرِفَ وَلاَ تُعْرَفَ

غيرة العارف على معروفه أن لا يعرف سواه، أي لا يثبت له و جوداً ولا عدماً، فضلا عن أن يشاهده، فهو لا يعرف أحداً سوى الله لما تقدم من كلام المصنف: «من عرف الأحد لم يعرف أحدا». فهذا شق من الغيرة.

والشق الثاني أن لا تَعْرِفَ ولا تُعْرَفَ أي فلا تتعرف إلى أحد بأنك عارف، فهذه هي الغيرة على معروفك، لأن الغير إذا عرفك بما أنت عليه يلزمك أن تعرفه وتشاركه. وذلك من عدم غيرتك عليه، ولو اشتدت غيرتك لفعلت ما فعله «أويس القرني» - رضي الله عنه - وقد بلغك تستره واختفاؤه، وكل ذلك من شدة غيرته على محبوبه. فهكذا تكون الغيرة لمن يؤمر بالظهور.

وتراني في هواها لابس اللونين الله غيرة مني عليها أن ترى بالعين

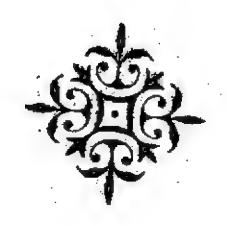
إذ لربما يكون الظهور مخلا بصدقك في عبوديتك إذا تعرفت للخلق بأنك عارف للحق، لما قيل في الحكم العطائية: «استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك». وحاصل الأمر من غيرة المحب على محبوبه، الانفراد به وعدم التشوق إلى غيره، وسيرة القوم في تسترهم لئلا يطلع الخلق على خصوصيتهم معلومة حتى قيل: ربما يتجاهل العارف وهو بين الجهال حتى لا يعرف من بينهم، وإذا سألوه عن أمر لا يجاوبهم لعلو مقامه وشرف رتبته، ولما ذهب مولانا «العربي الدرقاوي» ليأخذ عن

سيدي «على الجمل» - رضى الله عنهما - وكان له ذلك بإلهام من الله، أو منام، فأخذ سيدي «على الجمل» في رميه بالحجارة، وقال له: من أعلمك أنني من ذوي الخصوصية، إذهب إلى أمك. ففعل معه ذلك مرارا إلى أن حقق الصدق منه.

وكان يقول: منهل شرابنا شيخ مشائخنا سيدي «محمد بن قدور الوكيلي» - رضي الله عنه -: «إذا طلبونا بمعنى الخصوصية هربنا منهم إلى غاية الجهل، فلن يصل إلينا أحد منهم، ونستريح من شرهم».

وكان أستاذنا سيدي «محمد البوزيدي» - رضي الله عنه - كثير التردد على الأسواق وغيرها، وكان يقضي مآربه بيده، فقلنا له: ألا تكلف من ينوب عنك في قضاء مآربك؟ فقال: أتريدون أن أحتجب عن الخلق؟ ألم يكفكم أني معهم ولا يراني أحد منهم؟ أي لا يراه أحد أنه من ذوي الخصوصية، وكان يريد بذلك الاختلاط مع الخلق، الخفاء، حتى لا يعرف من بينهم، فلا يصل إليه إلا من أراد الله أن يوصله إليه. وهذا إذا كان الولي لم يؤمر بإظهار ما خفي عن الخلق من خصوصيته، وإلا فله أن يفصح بما خصه الله عز وجل به. وقد كان بعض السلف إذا أصبح يقول: صليت البارحة كذا وكذا من ركعة، وتلوت كذا وكذا من سورة. فيقال له: أما تخشى من الرياء؟ فيقول: ويحكم! هل رأيتم من يرائي بفعل غيره. وقد جاء في الخبر، أن السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به. وقد كان إمام هذه الطائفة «أبو الحسن الشاذلي» - رضي الله به. وقد كان إمام هذه الطائفة «أبو الحسن الشاذلي» - رضي الله عنه - تضرب له الدفوف وترفع إليه الأعلام وينادي في الطريق:

أيها الناس، إن القطب مار في طريقكم هلموا إلى حاجتكم. قال في لطائف المنن: «اعلم أن مبنى أمر الولي على الاكتفاء بالله، والقناعة بعلمه، والإعتناء بشهوده ». قال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) «التحريم: 3 ». وقال سبحانه (أليس الله بكاف عبده) «الزمر: 35 ». وقال: (ألم يعلم بأن الله يرى) «العلق: 14 ». وقال تعالى: (أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) «فصلت: 53 » فمبنى أمرهم في بدايتهم على الفرار من الخلق، والانفراد بالملك الحق، واخفاء الأعمال، وكتمان الأحوال، تحقيقا لفنائهم، وتثبيتا لزهدهم، وعملا على سلامة قلوبهم، وحبا في إخلاص أعمالهم لنيدهم، حتى إذا تمكنوا من اليقين وأيدوا بالرسوخ والتمكين، وتحققوا بحقيقة الفناء، وردوا إلى وجود البقاء رسخوا، وهناك إن شاء الحق أظهرهم، وإن شاء سترهم، إن شاء أظهرهم هادين لعباد الله. وإن شاء سترهم، فاقتطعهم عن كل شيء إليه. فظهور الولي ليس بإرادته لنفسه، ولكن بإرادة الله تعالى له، بل مطلبه إن كان له مطلب الخفاء، لا الجلاء كما قدمنا

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ أَرَادَ الصَّفَاءَ فَلْيَلْنِمْ الْوَفَاءَ

من أراد أن يصفو له ما حصل عليه فليلزم الوفاء بما عاهد الله عليه (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجراً عظيما) «الفتح: 10». ما من سائر أو واصل إلى الله إلا وقد عقد عقداً مع الله في سره، والله عليم بالسرائر. فمن أراد صفاء الحال وتمام المنة فليوف بذلك. ومن عدم الوفاء حرم الصفاء. وقد يحتجب العارف عن مقامه لإساءة أدبه وهو لا يشعر ولعدم وفائه بما يستحق المقام. وما من مقام إلا ويطلب صاحبه بالوفاء بحقه، ومن لم يوف بذلك يقول له لسان حاله: تنح عني فلست من أهلي. فإن لكل مقام أناساً ولكل مشرب كأسا. الصفاء مقرون بالوافاء. (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) «الأحزاب: 23».

كان القوم - رضوان الله عليهم - يوفون بالعقود، وكلما مالت نفس أحدهم أدنى ميلان إلا وعوقبت ظاهرا شفقة من الله على بواطنهم. قال «جعفر بن نصير » - رضي الله عنه -: دفع إلي «الجنيد » درهما وقال: اشتر به التين الوزيري فاشتريته. فلما أفطر أخذ واحدة ووضعها في فيه ثم ألقاها وبكى وقال: احمله. فقلت له في ذلك، فقال: هتف بي هاتف وقال لي: أما تستحيي! شهوة تتركها من أجلى ثم تعود إليها.

وقال «عتبة الغلام» «لعبد الواحد بن أبي زيد» - رضي الله عنهما -: إن فلاناً يصف من قلبه منزلة ما أعرفها. قال: لأنك تأكل

مع خبرك تمرا وهو لا يزيد مع الخبر شيئا. فقلت: إن تركت أكل الخبر عرفت المنزلة؟ قال نعم، وغيرها، وأخذ يبكي. فقال له بعض أصحابه: لا أبكى الله لك عينا، أعلى التمر تبكي؟ فقال «عبد الواحد»: دعه فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك، لأنه إذا ترك شيئا لم يعد إليه أبدا.

قال الشيخ « أبو حامد الغزالي » - رضي الله عنه -: والأصل المهم في المجاهدة، الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسباب ذلك، ويكون ذلك من الله ابتلاء واختبارا، فينبغي أن يصبر ويستمر، فإنه إن عود نفسه كسر العزم ألفته وفسدت. وإذا اتفق منه كسر عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه أي على كسر العزم.

روي أن « أبا الخير القسطلاني » – رضي الله عنه – اشتهى السمك سنين، ثم ظهر له ذلك من موضع حلال، فلما مد يده إليه ليأكل، دخلت شوكة في أصبعه فذهبت بها يده. فقال: يا رب هذا لمن مد يده إلى شهوة حلال، فكيف بمن مد يده إلى شهوة حرام. قال الإمام « أبو القاسم القشيري » – رضي الله عنه – وما أصدق ما قال: « إن من أدب في دنياه فيما يتعاطاه من متابعة هواه، فقد خفف عنه في عقباه، بل ظهر بالتأدب جوهره ومعناه، فمن ترك شيئا لله فلا ينبغي أن يعود إليه ».

ثم قال رضى الله عنه:

إِنْ أَقَامَكَ تَبَّتَكَ، وَإِنْ أَقَمْتَ بِنَفْسِكَ سَقَطْتَ

إن أقامك أيها المريد مولاك في حال أو مقام ثبتك وتكفل بك، فأرح نفسك، ولا تتكلف بشيء، بخلاف إذا أقمت بنفسك وتكلفت للمقام أو الحال فإنك تسقط لا محالة، لكونك وكلت نفسك لنفسك وحملتها ما لا تطيق، ولو كنت تفهم عن الله، لألقيت إليه مقاليد أمورك، حتى إذا أقامك في مقام ثبتك فيه وعصمك من طوارئه، وكيف تقيم نفسك أو تختار وأنت ادعيت مع الله عدم الإختيار، لأن سلب الإرادة من شأن الأخيار كما قيل: في هذا المعنى:

تكون مريدا ثم فيك إرادة ﴿ إذا لم ثُرِدْ شيئا فأنت مريد ألا ترى لما أقام الحق تبارك وتعالى نبيه في مقام الإرشاد وأنزل عليه قوله: (والله يعصمك من الناس) «المائدة: 67». فكان الحق تبارك وتعالى ينوب عنه في كل شيء، لا يتكلف لشيء حتى أنه لما ألقى ما ألقى على المشركين نزل قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي) «الأنفال: 17». فكان الحق نائبه وناصره حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. فمن تثبيته له في الباطن قوله تعالى: (لنثبت به فؤادك) «الفرقان: 32». ومن كفالته له في الظاهر قوله أيضا: (وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) «طه: 132». هكذا كان في وكل من كان على قدمه كذلك، إذا أقامه الله في حال هو المتكفل له بما يستحق ذلك الحال والمقام؛ وقد وقع لي مثل ذلك لما أقامني الله في

مقام الإرشاد، وكنت لا أرى لنفسي استحقاق ذلك، ولكن لما تحققت إقامة الله إياي في ذلك المقام انطرحت بين يديه بدون أن أتكلف إلى شيء، لعدم رغبتي فيه، وقلة استعدادي لذلك الشان. فكان الحق ينوب عني في أشياء لا خبر لي بها. وقد أخبرني أكثر الفقراء على اختلاف طباقتهم بكرامات ظهرت لهم أفادتهم الرسوخ في الطريق، والتعظيم لجنابنا. فمن ذلك ما أخبرني به بعضهم أنه رآني دخلت عليه السجن وأخبرته أنه بقيت له ثلاثة أيام فكان الأمر كذلك. وغيره أخبرني بأني دخلت عليه الدار وأخبرته بعلوم إلى غير ذلك من الأمور الحاصلة يقظة فضلا عن المرائي التي يتعذر حصرها. وفي كل يوم يأتي أحد بخبر يصحح اعتقاده في الطريق. وأغلب الكرامات الصادرة لا خبر لي بها، فالحق تبارك وتعالى ينوب عني في صفاء قلوب أوليائه (الله وَلِيُّ الذين عامنوا يخر جهم من الظلمات إلى النور) «البقرة: 257».

وأما من قام في حال بنفسه لا يثبت في الغالب بل يسقط لصعوبته مع طروء المحن عليه، وذلك لعدم صلاحيته لذلك الحال، أو المقام، إذ لو كان صالحا له لأقامه الحق فيه بدلا أن يقيم نفسه. ومن أدب العارف وكمال معرفته أن يفهم عن الله.

ثم قال رضى الله عنه:

قَالَ تَعَالَى: (وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) إِلَى الإِسْتِمَاعِ مِنْهُ وَالتَّبْلِيغَ عَنْهُ

فهذا صراط الله القويم ونهجه المستقيم. فمن وفقه الله للاستماع منه والتبليغ عنه، فقد وفقه الله إلى ما كان عليه أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وأخذ الحظ الأوفر من الإرث النبوي. فمن اهتدى لهذا السبيل لا يخشى عليه دنيا وأخرى، ومن مال عنه من المتصدرين للإرشاد لا محالة يسقط، لكون السبيل الموميء إليه لا يقبل الاعوجاج، وقد كان له لا ينطق إلا بوحي من الله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) « والنجم: 3 - 4 ». ولا يبلغ إلا ما أمر بتبليغه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل بتبليغه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته) « المائدة: 67 ». وكانت سيرة أصحابه وأتباعه كذلك على قدر إرثهم من مقامه (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) « البقرة: 253 ». فإنهم لا يزالون يسمعون من الله، ويبلغون عنه في كل لمحة ونفس، ولهذا استقام سيرهم وعظم شأنهم. قال عز من قائل: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا) « البقرة: 143 ».

أخذوا - رضي الله عنهم - بما أخذت الرسل، وكيف لا وهم بدل عنهم وبهم استغنت هذه الأمة عن بعثة المرسلين. وقد قلت في ذلك:

هم بدل للرسل في كل أمة الله قاموابدعوة الحق فاستو جبواالفضلا وضحوا معنى السبيل المحق وقياموا الله شهودا على التوحيد كا قام الأولى

هنيئا هم من قوم قد جاد ربهم الله عليهم بقربه وبالرض تجلى ومن المعلوم أن العارفين بالله لا يأخذون علومهم إلا من الله، ولا يبلغونها إلا عنه، وإن كان الوحي انقطع من حيث الأحكام، فإنه لم ينقطع من حيث الإلهام عن أولياء الله عز وجل لما ثبتوا، وأي رابطة تبقى بينهم وبين الألوهية إذ انقطع عنهم. نعم الرابطة موجودة وهي كتاب الله عز وجل لقوله والله الله عن العارفين، ولا حبل ممدود ما بين السماء والأرض) لكن هو رابطة من حيث ما احتوى عليه وصلاحيته لكل الأزمنة لمن فهم معانيه من العارفين، ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله لهم، ووارد من الحضرة الإلاهية يرد على قلوبهم لكي يتصرفوا في بعض خزائنه، ويظهروا في كل زمان ما يليق بأهله، فكان هو الرابطة لهم من حيث الباطن، وقائد لهم من حيث الناهر. يأخذون من باطنه ولا يخر جون عن ظاهره. وكل حيث الظاهر. يأخذون من الله حسب مراتبهم عند الله.

وتمام الفائدة أن أولياء الله واقفون مع الله في كل وقت وحال، ولا زال يرد على قلوبهم من الأوامر والأسرار والمعارف والأنوار ما يبهر العقول حسب المقامات والدرجات والأحوال، فكل له مقام، ومهما تخلف ذلك على أحدهم تضيق عليه الأرض والدنيا بما رحبت حتى تكاد روحه تزهق، حيث لم يدر مراد الله في الفعل، حتى إذا تداركه الله ببيان ما اعتاص عليه وأراه الحق عيانا، فوقتئذ يفهم مراد الله من سره، فيكون حينئذ على بصيرة من فعله. فهذه سيرتهم مع الله. لا أوحش الله العالم منهم. فليس لأحدهم اختيار مع الحق عز و جل، كأنهم لم تحدث لهم إرادة في أنفسهم.

ولهذا قال رضي الله عنه:

صِرَاطُ اللّهِ الْمُسْتَقِيمِ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّبَرِّي مِنَ الدَّلاَلةُ عَلَيْهِ، وَالتَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوقِ

أي مع كونه سائرا فيه ودالا عليه لا يرى لنفسه حولا ولا قوة في كل الأعمال، ومهما نسب لنفسه أدنى شيء يخشى عليه السقوط. وقد تقدم الكلام عما يليق بهذا المعنى.

ثم قال رضي الله عنه:

اللَّهُمَّ فَيِّمْنَا عَنْكَ، فَإِنَّا لاَ نَفْهَمُ عَنْكَ إِلَّا بِكَ

هذا المقام من أشرف المقامات عند العارفين خصوصا الدالين على الله، وهو المسمى عندهم بوحي الإلهام. فلا يسير العارف تلامذته ونفسه إلا به مع إضافة أشياء إليه. إذ لو لم يفهم العارف عن الله لم يلبث أن يسقط من عين الله، لأنه حامل سر الألوهية، إذ لربما يضعه في غير محله، أو يتكلم به مع غير أهله، وبسبب فهمه عن الله ينزل الأشياء منازلها، ويوفي الأوقات مستحقها.

وهذه السيرة هي الفطانة الواجبة في حق المرسلين صلوات الله عليهم، ومن فاته الفهم عن الله فاته كل شيء، وفي مثل ذلك قلت: فمن يفهم عن الله عاش منعما لم يسير بسيره بصيرا على خبر ومن جهل الأمور كان معذب لم يدر حكمة الله في النفع والضر اللهم فهمنا عنك حتى تصير أقوالنا وأفعالنا صادرة منك، وعائدة إليك، وما توفيقي إلا بك.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ سَكَنَ إِلَى غَيْرِ اللّهِ لِنَشْرِهِ، نَزَعَ اللّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ عَلَيْهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسَ الطَّمَع فِيهِمْ قُلُوبِ الْعِبَادِ عَلَيْهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسَ الطَّمَع فِيهِمْ

أي من سكن إلى الخلق ليحبب نفسه إليهم لكي ينتشر صيته، وينبع ذكره، ويعلو شأنه، فيكون له ذلك بعكسه ويفتضح بينهم، وينزع الله تعالى الرحمة من قلوبهم عليه، ويلبسه الله لباس الطمع، فيعرف بذلك ويظهر من بينهم، حيث كان لغير الله، فيسقط من نظرهم، وكل ذلك عقاب له حيث سكن لغير الله بسره، وطلب شيئا لم يصل إليه، وهو انتشار الصيت وعطف العباد عليه، وليس ذلك في وسعه (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم) «الأنفال: 63 ». لأن كل ذلك موكول إلى الله عز وجل. ليس في طوق البشر، ولأن الله إذا أحب عبدا أو أراد ظهوره حببه إلى قلوب عباده لكي ينتفعوا به، وقد يسبل الله عز وجل رداء الخمول على بعض أوليائه غيرة عليهم ومحبة فيهم حتى لا يعرفوا من بين خلقه.

ثم قال رضى الله عنه:

حُبُّ العُلُّوِّ عَلَى النَّاسِ سَبَبُ الإِنْتِكَاسِ

من أعظم المضرات على المريدين حب العلو على المخلوقين، فبسبب حب العلو رجعوا للدنو، خلق الله تبارك وتعالى الناس أمة واحدة لا فضل لأحد على أحد إلا بفضل الله.

الناس من جهة التمثيل أكفاء الم أبروم آدم والأم حرواء فإن يكن لهم من أصلهم نسب الله يفاخرون به فالطين والماء

ثم فتح الله لهم باب الدنو ولم يأذن لهم في العلو. فمن أراد أن يتنزل له مجال رحب أي له أن يتنزل ما شاء. ومن أراد العلو منعه قوله عز وجل: (وهو القاهر فوق عباده) «الأنعام: 61».

قال شيخ مشائخ هذه الطائفة مولانا «العربي» - رضي الله عنه -: «الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى، ونحن نتنافس في الدُّنُوِ من هو أدنى». وقد سئل أيضا عن مهر الطريق، فقال: «إسقاط المنزلة». فمن طلب العلو بنفسه انتكس ورجع، ومن تواضع لربه تخلص وارتفع. قال في وصيته لسيدنا «علي» - كرم الله وجهه -: (لا تكن رأسا فإن الرأس كثير المصائب). وفي حب العلو من المضار ما لا يدخل تحت حصر.

ثم قال رضى الله عنه:

مَنْ لَمْ يَقُمْ بِأَدَبِ الْبِدَايَةِ كَيْفَ تَسْتَقِيمُ لَهُ دَعْوَى مَقَامَاتِ النِّهَايَة

أدب البداية شرط في صحة الولاية، إما ابتداء، وإما انتهاء، لأن العارفين قسمان: مجذوب وسالك، أو تقول: مريد ومراد. فمن لم يقم بأدب البداية حالة سلوكه لم تتحقق له النهاية، لما قيل: «من أشرقت بدايته أشرقت نهايته» والعكس بالعكس.

فلا بد من أدب البداية. ومن تصحيح الأحوال والأفعال والأقوال حسب مقتضى قوانين التصوف. فإذا صحت البداية، فلا جرم أنه تستقيم له دعوى مقامات النهاية، وإلا فلا، لأنه أراد الوصول على غير طريق الوصول، والشرط مقدم على المشروط. هذه حالة السالك.

وأما المجذوب، فهو مأخوذ من حضرة الخلق إلى حضرة الحق، أو تقول: المحبوب، فيكون مطلوبا بأدب البداية حالة التدلي، أي الرجوع، لأنها فتنة ابتداء حيث لم يستعد لكونه أخذ من حيث لا يشعر. فعلى هذا يتلاقى هو والسالك في وسط الطريق، هذا في الترقي، وذاك في التدلي. فتكون غاية وصوله هي رجوعه للبداية، ولهذا يقال: حقيقة النهاية هي الرجوع للبداية.

وحاصل الأمر، من لم يكن على ظاهره أثر البداية لم تستقم له دعوى مقامات النهاية، لأن البداية مجاهدة والنهاية مشاهدة، وهما ريشتان للولي. فلا بد لكل واحدة منهما بحسب الطاقة والإمكان.

(فاتقوا الله ما استطعتم) «التغابن: 16». فالناس في ذلك طبقات، لأن تصحيح الأحوال هو شرط على كل حال. ومن لم يكن حاله مطابقا لمقاله، فليس له من المقام إلا الكلام، والكلام دون المقام حرام، وحاصل الأمر، إن المريد لا تستقيم له النهاية إلا إذا أخذ من البداية، فكيف بمن لم يقم بأدب الظاهر تستقيم له أحوال الباطن؟ قال في الحكم العطائية: «ما بطن في غيب السرائر ظهر على شهود الظواهر». وفي مثل هذا قلنا:

فهن ادعى قرب الحق دون أدبه الله الله على شك أظنه مغتر ومن قام بالوصفين كان عند الله الله عمودا وعند الخلق صح له الفخر

خاتمة الكتاب

هذا ما يسر الله لنا فهمه، والكل من فضله ونعمه. (لينفق ذو سعة من سعته) «الطلاق: 7». ولا ممسك لفضله.

نرجو الله أن ينفعنا وينفع به، وأن ينفع من قرأه وحصل عليه. وهو على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الهي منحتنا رشفة من بحرك فأسكرتنا عنا، فرجعنا بها إليك. فاقبلنا وأقبل علينا، إنك فرضت الإجابة على نفسك. فإننا دعوناك دعاء الخائف منك المتزر بك. فاحمنا، وقنا إنا هُدنا إليك، قائلين: نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ بك منك، لا خيفة لنا إلا منك، ولا رجاء لنا إلا فيك، اقطع رجاءنا اللهم مما سواك، وقونا وثبتنا فيما فيه رضاك، وصل اللهم على من قام بدعواك، وعرفك وعَرَّفَك. اللهم بحقه ثبتنا في معرفتك، وارزقنا حلاوة مناجاتك، بحرمة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأنواع الرحمات بيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأنواع الرحمات وكل الفضائل والتعظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعهم، وهب لنا اللهم محبتهم وارزقنا متابعتهم، إنك سميع عليم، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ من هذا الكتاب صبيحة السبت وهو اليوم العشرون من شهر الله رمضان المعظم، سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين 1328 مضت من هجرة سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 24 سبتمبر: 1910 م.

أيها القاردءالكيم

الفتدوية

لنفس المؤلف.

واللسا ولحيالتوفيق

الفهــرس

5 .	مقدمة الطبعة الأولى
9	الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل
16	الفصل العاشر: في الفقر وحقيقته وفضائله
26	الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة
52	الفصل الثاني عشر: في الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75	الفصل الثالث عشر: في المحبة والإشتياق
117	الفصل الرابع عشر: في ظهور التوحيد وإبطال التقييد
153	الفصل الخامس عشر: في أحوال القوم بعد فنائهم
173	الفصل السادس عشر: في أقوال القوم بعد فنائهم
195	الفصل السابع عشر: في أفعال القوم وثباتهم بعد فنائهم
214	الفصل الثامن عشر: في الخمول وفضائله
234	خاتمة الكتاب
	•

 $\cdot$

·

,

,

وصفة للمخطط الأصلي من كتاب المواد الغيثية

الهوّم که یمنو مین الدنیا می تعب کا تنها دارع کاب و بمعه و زیم و کیب مین به مین المؤمی این مین مین کافومی به می المؤمی المؤمی المؤمی المؤمی المومی و المومی ا

د مى افستفريد ليه نيا ابتدى بدائد ميه

المامه السنفار بالدنيا السنفالا كليا حنى الدرعن الافرة الناريالال ويهاه أنه حارملوكا لها مغمورا في هيا كانب بالاسبرها وفدفيس ان عدد الدنيا ا فسيم وكعبى بالاليبى و لا بعسو تعيس السيرة عطروس اميعين فارعب العلاة والسيلاء وتعدميد الدنب تصريدالون عيد كانت هندر لا غزره عن الدولع وكاما الله الدينا والاواردادين الانحطاط متن تجدان معابشتها عبية الدنيا ودهع الاعراغ الزائلة الوفيم لدان من جمع الفادورات مائدة عز مرة لمار بلع مهاذال بدوة ان يبالى بعنى بهو يعفد العرام عيث وجن بعلع النكن عن كل عدرض فيهاويني والدنيا في زلى العدر وبهاالذير تباعه عوينها افدرمن الغاد ولات وا فيت مع المنه لك وكعن مل و معلم يه عليم العلائوالسسلاع و الدنيا يبعث وطلابها كلاي ومي فيت انها جبعة له يوليها الملع على عورانها ان بذخر اكن مها بمتا . 2 الب جه د مدامون من الميت تؤكر عند الافطرار د . هـ ع افطر عني باغ ولا عناد ملاائع عليب عنا والعشيج عيد الفادر الجيلاني وهي العملت على الم الخالان من كتا به جنوع الغبب الاورايت الدنيا في بداريابهابزينها واب طيلها و خدعه ومعايدها والمعرمها الفتالة مع ليى هسر فلموا وخدورة بالخنها ويسرعة يعلاكها وقتلها كمت مسها والكتويها وتمعل على الما وغرورها با علمه ونعن عموما مكما كال رآى انعالا على الغاشك بالبراز بادية سوء تذوباكمة را كمته ما نك تف المنبصركات فسوء تنه و تفسد البلامن والمعنه وننشه وملااك جس الانبا ادًا را يتنها عني بعرك من زيشتها ولعد المعك عد يعره من رود أع تشهوا تنها ولا دنها تعنيم حفظها ومع وانها وبعر دليك

لاينافية وجولالاتوكريم عن يزيد عزا لها عبم ولاتنصرنعيبك من الدئيكا فلنت:

تسبب ولا فحسب انکامشسب د مِعی السبب عز ۱۵۱راین المسب مِلایشفلک بمنه نسب وان مِری د مِانزکم مغیری ولیه مِلالملب

نى ئار رفى دىد عند .

تا به عناما الكوم من وجد ومن لموج 4. عدا المستقر بهم ربع ولالحلل الم تناسس كريشة المانيا وز فريط « ولا جناعا ولا على ولا مسعل

معان کا مکرفتدا، با نساء میم الطالمین والایمه، الوانشدین میشدها الد تبا وز فرجها انها ا فیا منها مامسند الا به البرا بشتفت میما عن آ فرنس تر فار رص اله عند :

النا در من و من الدنيا على من الفياعليها والفياعلي مولان على النا در من ولي الملها عبارى و و ترى النا الرسكارى وفي الملها عبارى و و ترى النا الرسكارى ومع على المنا المرسكارى و في الملها عبارى و و ترى النا الرسكارى و مع من المله الما المله الما المله الما المله الما المله الما المله المل